

స్వప్న

ఆధునిక సాహిత్యవేదిక

మానవత్వ

సంపాదకీయం

ఐ. ఎం. ఎఫ్. దాడి - ఎరువుల ఎదురుదాడి

పాట

తెలుగోడే రాజయ్యనాడురా - గద్దర్

మృతపీరుల సంస్మరణ

త్యాగం - ప్రతిఫలం

కథ

ఊరుపిసికలు పోరువెట్టి - వి. భానుమూర్తి

సాహిత్య విమర్శ

కవిత్వంలో యాంత్రిక వైరుధ్యాలు - జె.సి.

కవితలు, సీరియల్ నవల, పుస్తక సమీక్ష, సాహిత్య లేఖలు

నిర్వహణ

'సాహితీమిత్రులు'

190

ఆగస్ట్ 1991

సృజన

ఆధునిక సాహిత్య వేదిక

190

మాసపత్రిక

ఆగస్ట్ 1991

ఈ సంచికలో....

సంపాదకీయం	1
పాట : తెలుగోడే రాజయ్యనాడురా - గద్దర్	5
కవిత : కల్లోల కలల మేఘం - నారాయణస్వామి	8
ఉపరితలం - రిపోర్టర్	9
ఇప్పుడు మానంగా ఉండం - ఎం. టి. ఖాన్	10
విలువలు : త్యాగం-ప్రతిఫలం	11
కథ : ఊరు విసికలు పోరువెట్టి - వి. భానుమూర్తి	14
నవల-సీరియల్ : రాగో - సాధన	24
కవిత్వం-గతితార్కికత : యాంత్రిక వైరుధ్యాలు - జె.సి.	32
పుస్తక సమీక్ష : పెను ప్రమాదం - కె.వి.ఆర్.	46
సాహిత్య లేఖలు :	50
స్వీకారం	55
కరపత్రం.	57

నిర్వహణ

సాహితీమిత్రులు

ఈ సంచిక రు. 5.

సంవత్సర చందా రు. 50

Edited, Printed and Published by P. Hemalatha, Flat 11,
Block 2, MIG II, Baghlingampalli, Hyderabad-500 044
and Printed at Nagendra Press, Vijayawada-520 002

Working Editor : Vara Vara Rao

బి. ఎం. ఎఫ్. దాడి = ఎరువులకై ఎదురుదాడి

రెండు దశాబ్దాల కింద నక్సల్బరీ మార్గం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ఏ నిర్ధారణలను ప్రజల ముందు ఉంచినదో, అవే నిర్ధారణలను ఇప్పుడు స్వయంగా కాంగ్రెస్ పాలకులు, వాళ్ళ సిద్ధాంతవేత్తలు మరోవైపు నుంచి చెప్పుతున్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభం తీవ్రతరమైందని వాళ్ళ అంటున్నారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా తాము నడిపించుకు వచ్చిన ఆర్థికాభివృద్ధి మార్గం లోపభూరితమైనదని, విఫలమైందని పాలకవర్గాలు ఇవాళ బాహుబంగా ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ మధ్యకాలపు ప్రభుత్వ ప్రకటనలలోను, ఆచరణలోను, కొత్త బడ్జెట్‌లోను, కొత్తగా ప్రవేశ పెట్టిన వాణిజ్య, పారిశ్రామిక విధానాలలోను ఈ అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభంలో పడడం, ఆ సంక్షోభాన్ని గుర్తించడం ఇది మొదటిసారి కాదు. ఒకసారి విషాదంగా అంతమైన చరిత్ర మళ్ళీ ప్రహసనంగా పునరావృతమవుతుందని మార్క్స్ చెప్పినట్లు భారత ఆర్థిక సంక్షోభం కూడ వలస పాలనలో విషాదమై, అర్థవలస, అర్థ భూస్వామ్య పాలనలో అనేక సార్లు ప్రహసనమవుతున్నది. ఈసారి ప్రహసనం అన్నిటిలోకీ పెద్దది మాత్రమే కాక, ఈ సంక్షోభం పేరు మీద పాలకులు ప్రవేశ పెట్టబోయన్న విధానాలు తీవ్రమైనవి.

నిజానికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో సంక్షోభం ఎక్కడ ఉంది? ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారమే వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక రంగాల ఉత్పత్తులు, మొత్తంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏపీడా 'అభివృద్ధి'నే చూపుతున్నాయి. కనుక ఉత్పత్తి రంగంలో సంక్షోభం లేదనే చెప్పాలి. ఈ ఉత్పత్తులు ప్రజలందరికీ న్యాయంగా, సమానంగా అందక పోవడంలోనే, కచ్చితంగా చెప్పాలంటే పంపిణీ రంగంలోనే అసలు సంక్షోభం ఉన్నది. ఉత్పత్తి సాధనాల మీద యాజమాన్యం ఎవరిదనే విషయంలో, ఉత్పత్తి ఫలాన్ని ఎట్లా పంపిణీ చేయాలనే విషయంలో నిజంగా భారత ఆర్థిక సంక్షోభం ఉన్నది. ఈ సంక్షోభాన్ని చాచి ఉంచడానికి, మసిబూసి మారేడుకాయ చేయడానికి పాలకవర్గాలు మరొక సంక్షోభాన్ని చూపుతున్నాయి. అది విదేశీ మారక విలువల సంక్షోభం.

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ చేసే ఎగుమతులు, తనలోకి తెచ్చుకునే దిగుమతుల కన్న తక్కువైనప్పుడు విదేశీ మారక విలువల సంక్షోభం తలెత్తింది. 1947 అగస్ట్ 15 నాటికి విదేశీ మారక విలువలలో సంతృప్తికరమైన స్థితిలో ఉన్న భారతదేశం ఈ గడిచిన వలదై ఏళ్ళలో ఎన్నోసార్లు ఖజానా ఖాళీ అయి చప్పన్నార దేశాల దగ్గర జొరె పట్టవలసిన స్థితికి వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడ మరొకసారి భారత

ప్రభుత్వం దగ్గర విదేశీ మారకద్రవ్యం అంతా కరిగిపోయి దిగుమతుల విలులు చెల్లించలేని స్థితి వచ్చింది. ప్రభుత్వం దీన్నే దేశం మొత్తానికి ఎదురయిన సంక్షోభంగా చూచి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ దగ్గరికి, ప్రపంచ బ్యాంకు దగ్గరికి, సామ్రాజ్యవాద అగ్రరాజ్యాలున్నట్టి దగ్గరికి పరుగులు తీసింది. తత్ఫలితంగా ఆ యా సామ్రాజ్యవాద శక్తులకు మన ప్రభుత్వ విధానాలను కాపించగల శక్తి ఇంకా పెరిగింది.

ఇది ప్రస్తుత సంక్షోభపు రూపం. ఈ రూపానికి అసలు సారాంశానికి చాల తేడా ఉంది. రూపమూ సారమూ ఒకటే అయితే జ్ఞానమే అనవసరమై పోతుందన్నాడు మార్క్స్. అందుకే ఈ రూపంలో కనబడుతున్న అంశాల సారాన్ని గ్రహించవలసి ఉంది.

మొట్టమొదట ఇవాళి ఆర్థిక సంక్షోభం ప్రజలదా, పాలకులదా అని ప్రశ్నించి జవాబు చెప్పవలసి ఉంది. ఇది ప్రధానంగా ఎగుమతి-దిగుమతుల తేడా వల్ల వచ్చిన సంక్షోభమే గనుక ఈ జవాబును అక్కడే వెతకాలి. భారతదేశపు ఎగుమతులు ఎందుకు పెరగలేకపోయాయి? దిగుమతులు ఎందుకు పెరిగాయి? ఎగుమతులు పెరగాలంటే మన ఉత్పత్తి శక్తుల సృజనాత్మకతను పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలి. మన ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పోటీ పడగల వైపుకాన్ని అలవరచుకోవాలి. వీటినే మరో మాటల్లో చెప్పాలంటే మన పుత్పత్తి శక్తుల మీద ఉన్న అర్థ భూస్వామ్య, అర్థవలస బంధనాలు తొలగి పోవాలి. మన ఉత్పత్తి శక్తుల ప్రాసంఘిక దృక్పథంలో గుణాత్మకమైన మార్పులు రావాలి. ఈ మార్పులు రావడం పాలక వర్గాల ఉనికికే ప్రమాదకరం గనుకనే ప్రజల మీద హింసాకాండ పెరిగిపోతున్నది. ప్రజలను బంధనాలలోకి నెట్టివేసే ప్రయత్నం పెరుగుతున్నది. కనుక ఎగుమతుల సంక్షోభం పాలకవర్గాల సృష్టి మాత్రమే. ఆ సంక్షోభ పరిష్కారానికి ప్రధానమైన అడ్డంకి పాలకవర్గాలే.

ఇక మన దిగుమతులు ఎందుకు పెరిగిపోయాయి? నిజంగా భారతదేశం దిగుమతి చేసుకుంటున్న వస్తువులన్నీ భారత ఉత్పత్తి శక్తులు ఉత్పత్తి చెయ్యలేని బ్రహ్మ పదార్థాలేనా? ఒక్క ట్రిటన్ కు వలసగా ఉన్న స్థితి నుంచి, నకల సామ్రాజ్యవాద దేశాలకు అర్థ వలసగా మారిపోయిన తర్వాత మన పాలకులు భారత మార్కెట్ ను, భారత ప్రజా జీవనాన్ని తాకట్టుపెట్టి తమ భోగాలు చూసుకున్నారు. స్వావలంబన దీక్షగా పయనించవలసిన ఆర్థిక వ్యవస్థ పిన్నీసులు, పెన్నీసులు, పెన్సిళ్ళు, డొమ్మలు కూడ దిగుమతి చేసుకునే దిశలో పయనించింది. సమాజంలో కన్యూమర్స్ సంస్కృతిని పెంచి పోషించి, ఆ సంస్కృతికి బలి అయిన

పిడికెడు నుండి అవసరాల కోసం దిగుమతులు చేసుకునే పద్ధతి మొదలైంది. వేలాది కోట్ల రూపాయల ప్రణాళనం కొన్నివేల నుండి అవసరాలు తీర్చడానికి విదేశీ దొక్కపాలకు తరలివోయింది. అనే వస్తువులను మన ఉత్పత్తి శక్తుల చేత తయారుచేయించి ఉండవచ్చును. దిగుమతులు మీద అంక్షలు విధించి ఉండవచ్చును. కొన్ని రకాల దిగుమతి వస్తువుల వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా విలువల పోరాటం నడిపి ఉండవచ్చును. తాని ఈ దిగుమతుల్ని కొనసాగడమే పాలక వర్గాల అవసరం. దేశంలో అసంఖ్యాక రైతుల, క్రామికుల చెమటనూ నెత్తుటిని కొన్ని వేలనుండికి దోచిపెట్టి, తమ పట్నం గడుపుకోవడం కోసం పాలక వర్గాలు చేసిన కుట్ర ఇది. అంటే దిగుమతుల సంక్షోభం కూడ ప్రజల సంక్షోభం కాదు. పాలకులు సృష్టించిన ఘాతం అది. దాన్ని ఇప్పుడప్పుడే మట్టుబెట్టడం కూడ పాలకులకు ఇష్టం లేదు.

ఇట్లా తమవల్ల తలెత్తిన సంక్షోభాన్ని పాలకులు ప్రజలందరి సంక్షోభంగా ప్రకటిస్తున్నారు. ఆ సంక్షోభ అనలు పరిష్కారానికి తామే అడ్డంకి అనే విషయాన్ని ప్రజలు తెలుసుకోకుండా ఉండేందుకు అనేక తప్పుడు పరిష్కారాలు చూపుతున్నారు. అటువంటి తప్పుడు పరిష్కారాలలో ఒకటి, సామ్రాజ్యవాద ఆర్థిక సంస్థలు నిర్దేశించే విధానాల్ని అమలు చెయ్యడం. అప్పుకోసం పెళ్ళినప్పుడు ఆత్మాభిమానం అమ్ముకోక తప్పదనే లోకోక్తితోనూ, 'మనం మన వనరులను మించి జీవిస్తున్నాం' అనే అబద్ధంతోనూ పాలకులు తమ విధానాల దుష్ఫలితాలను ప్రజలమీదికి నెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అప్పుకోసం ఎందుకు పెళ్ళవలసి వచ్చిందనే ప్రశ్నను, ఎవరు వనరులను మించి జీవిస్తున్నారనే ప్రశ్నను దాచివేస్తున్నారు.

సామ్రాజ్యవాద ఆర్థిక సంస్థలు, దేశాలు తప్పనిసరిగా షరతుల మీదనే అప్పులిస్తాయి. దేశాన్ని తమ మార్కెట్ గా మార్చివేయాలంటాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థ తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా నడిచేందుకుగాను ప్రజలమీద, ఉత్పత్తి శక్తుల మీద కఠినమైన నిబంధనలు విధించాలంటాయి. ప్రభుత్వం తన 'సంక్షేమ' రాజ్యపు ముసుగును వదిలించుకుని, ఖర్చు తగ్గించుకోవాలంటాయి. ఈ షరతుల ఫలితాలు కొత్త బడ్జెట్ లో, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక విధానాలలో స్పష్టంగానే ఉన్నాయి.

అయితే సామ్రాజ్యవాదం నిజానికి 'కాగితపు పులి' అని మావో చెప్పిన మాట మరొకసారి ఈ షరతులలో రుజువవుతున్నది. మానవ సృజనాత్మకతను అరికడితే తప్ప, ప్రజలు తమ అవసరాల కోసం తాము ఉత్పత్తి చేసుకోవడాన్ని అరికడితే తప్ప, ప్రజలను నల్లచట్టాల నిర్బంధాలలో బిగిస్తే తప్ప, చుక్కలనంటే

ధరలకు బలిచేస్తే తప్ప మనుగడ సాగించలేని నిస్సహాయ స్థితి సామ్రాజ్యవాదానిది. అంతపులుల్లా కనబడే ఐ.ఎం.ఎఫ్. షరతులూ, భారత ప్రభుత్వ విధానాలూ ఎంత కాగితపు పులుతో ఇవాళ తెలుగుసీమలో బద్దలైన ఎరువుల గోదాములు రుజువు చేస్తున్నాయి. ఎరువుల సమృద్ధి తగ్గించి రైతుల భారం పెంచడమిస్తే, ఎరువుల ధరలు పెంచి సామ్రాజ్యవాదానికి లాభాలుచేకూర్చి పెట్టడమిస్తే సమృద్ధితో, ధరలతో సంబంధంలేని ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను రైతులు చూపొందించుకున్నారు. లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో, మధ్యప్రాచ్యంలో ఐ.ఎం.ఎఫ్. రుజువులు, షరతులకు వ్యతిరేకంగా, ఉపసంహరించుకున్న సమృద్ధీలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఉద్యమించినపుడు ప్రభుత్వాలు పాశవికదాడులు చేసినట్లే ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎరువుల గిడ్డంగుల ముందు, రహదారులకడ్డంగా ప్రదర్శనలు చేస్తున్న రైతులపై పోలీసులు కాల్పులు జరుపుతున్నారు. ఈ ఐ.ఎం.ఎఫ్. దాడుల్లో ఇప్పటికే ముగ్గురు రైతులు మరణించారు. అయితే రాణివీ చిరునవ్వు నోచుకోని బడ్జెట్ లో రాణివీ క్రస్టకు కేటాయించిన వంద కోట్ల రూపాయల 'ఏవరణ'ను విత్తమంత్రి వెనక్కి తీసుకోక తప్పలేదు. దేశంలోని నదుల్లో కలిపిన రాణివీ బుడిదను తమ పొలాలకు ఎరువుగా భ్రమించడానికి భారత రైతాంగం ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు. పాతధరలకే పాత స్థాకులన్నీ అమ్మడం, సమృద్ధి కొనసాగించడం చేయకపోతే ప్రజలు అప్పులకు, రాయితీలకు అతీతమైన స్వాధీన పథకాన్ని అమలుచేస్తారు.

సామ్రాజ్యవాదం మరణశయ్యమీద ఉన్నదనీ, భారత అర్థిక సంక్షోభానికి నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవమే ఏకైక పరిష్కారమనీ ఇవాళి ఘటనలు మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నాయి. ఒకవైపు నిర్బంధాన్ని అమలు చేసే సామ్రాజ్యవాదం ఉన్నదీ, దాని తొత్తులున్నాడు. మరోవైపు నిర్బంధాన్ని బద్దలుగొట్టే ప్రజారాటులున్నాయి. ఒకవైపు దేశాన్ని అప్పుల్లో ముంచి తమ బోగం చూసుకునే దళారీలు, భూస్వాములు, సామ్రాజ్యవాదులు ఉన్నారు. మరోవైపు అప్పులన్నిటినీ రద్దుచేసే నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం ఉన్నది. ఒకవైపు మనిషి సృజనాత్మక శక్తులను అడ్డుకునే సామ్రాజ్యవాద, దళారీ పాలకవర్గాలున్నాయి. మరోవైపు నూతన మానవుణ్ణి సృష్టించే విప్లవం ఉన్నది. ఒకవైపు ఉత్పత్తి శక్తులమీద బంధనాలు విధించే సామ్రాజ్యవాదం ఉన్నది. మరోవైపు ఉత్పత్తి శక్తులను విముక్తిచేసే నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం ఉన్నది. అది ఉత్పత్తి శక్తులను మాత్రమే కాదు, సకల మానవాళిని సమస్త బంధనాలనుంచి విముక్తిచేసే వర్గరహిత సమాజ దిశగా సాగుతున్నది.

పాట :

తెలుగోడే రాజయ్యనాడురా ...

గడ్డర్

తెలుగోడే రాజయ్యనాడురా
మన తెల్గోడె సుంత్రయ్యనాడురా
వీందెస్తదో, వీంటేస్తదో, ఏమిస్తదో గాని

॥ తెల్గోడే ॥

తెలంగాణా పల్లోడే
కరీంనగర్ జిల్లోడే
ధీల్లీ గద్దె ఎక్కిండు
ధీల్లెం పల్లెం అండు

॥ తెల్గోడే ॥

పదవి ఆశ లేదంటునె
పెదవి నప్పరిచ్చిండు
అందిన పదవుల్లోన - ఏ పదవీ వదలలేదు
ముఖ్యమంత్రి, పోలీసుమంత్రి
బయటిమంత్రి, లోపటిమంత్రి
అదను దొరికింజో లేదో
ప్రధాన మంత్రయ్యండు

॥ తెల్గోడే ॥

ఎంపీగా గెలవలేదు
నిలబడన్న చూడలేదు
మొసారిటీ రానేలేదు
తనోడె తోడులేదు
ఐనా మా తెల్గోడు ప్రధాన మంత్రయ్యండు

॥ తెల్గోడే ॥

ఒక్క తెల్లుగాదంట
తెక్కలేని టానలన్ని
సక్కంగ రాస్తడంట
అందుల యదులోకి
ఇందులది అందులోకి

తారుమారు జేస్తడంట
తర్జుమాలు జేస్తడంట
ఎయ్యి వడగల పాము
అయ్యెంతో యిష్టమంట
బాపనయ్య నెత్తంటే
తేనె బూసిన కత్తే

॥ తెల్లోడే ॥

భూమంత పంచమని
భూలోకంకు జెప్పి
సొంతభూమి ఇంతైన
నెయిజారితె ఒట్టండు
పండ్లతోట బెంచినోట్ల
పండ్లు తెంపు కుంటమంటె
తుపాకి గుండ్లు చూపి
తరిమి తరిమి కొట్టినోడు

॥ తెల్లోడే ॥

తాబుట్టిన ఊర్లోన
తన చెప్పులు కుట్టినోట్లు
తన బట్టలు ఓరికినోట్లు
తన పొలం దున్నినోట్లు
తలా ఇంత పొలం దున్ని
తిండి గింజ ఎలుక్కుంటె
పోలీసు క్యాంపు బెట్టి
పొట్టు పాట్టు కొట్టినోడు

॥ తెల్లోడే ॥

కట్టుకున్న బంగులాలో
పెట్టలేదు రాత్రిబడి
ఇల్లులేని పేదోల్లకు
పంచలేదు తన జాగసు
గేటురాడ - గడపకాడ
బంగ్లనిండ బందూకులే
ఎస్సీ, డిస్సీ లకు గెన్డెహాస్, రెన్డెహాస్
రైతుకూలి సంఘపోల్ల
రక్తం రుచి జూస్తడంట

॥ తెల్లోడే ॥

కరీంనగర్ జిల్లాలోని
పల్లె పల్లె గల్లి గల్లి
సంప్రదంబ పోలీసుల
సంప్రదంబ కూలోల్ల
ఎలమవారకు, రెడ్డివారకు
అండదండ గుంటడంబ
నామినిషాన్ లేకుండ
నక్కలైట్ల సంప్రదంబ

॥ తెల్గోదే ॥

పంజాబు పనివెడ్తనని
పండ్లు కొరుకుతున్నాడు
కాశ్మీరు కల చూస్తనని
కత్తి నూరుతున్నాడు
విచ్చిన్న శక్తులకు
పుచ్చపడగొడ్తనండు

॥ తెల్గోదే ॥

దక్షిణోడు మంత్రయ్యన
ఉత్తరమోడు మంత్రయ్యన
టాటా, బిర్లా, అంబానీల
తోలు బొమ్మలే వీళ్ళు
అమెరికా, రష్యాగాళ్ళు
అటబొమ్మలే వాళ్ళు
దేశాన్నే అమ్ముకొనే
దేశద్రోహులు వీళ్ళే
పేదోల్ల ఉసురుతల్లి పేరిషాయి ఇందిరమ్మా
కూలోల్ల ఉసురుతల్లి రాణీపుని జీవివాయి
ఆ తొవ్వలో దోవద్దని అందరము దీవిద్దాం
ఎనకదోల్ల తొవ్వదోతే ఏడ్లు మునిగిపోరాడు

॥ తెల్గోదే ॥

కల్లోల కలల మేఘం

నారాయణస్వామి

వీరులందరినీ పగబట్టి హత్యచేస్తున్న దేశంలో
అవిశ్రాంత స్వాప్నికుడొకడు మనకబారిన అద్దం ముక్కును చేత్తోపట్టుకుని
కూలిపోయిన చెట్ల విరిగిన కొమ్మల విధ్వంసన వీభత్సంలో నడుస్తున్నాడు
జీపు ట్రైల్స్ రంపపు కోతలో బూట్ల తొక్కిడిలో రక్తం మరకలమధ్య
మట్టి అడుగున దాక్కున్న పొలాలు వేలాది పచ్చటి కత్తుల ఆకులని సాచి
స్వాప్నికుని కలల నాడులని మీటినయి
నేల కొరిగిన వీరుని చేతివేళ్ళపై మొలిచిన తుపాకి జెండా ఎర్రగా
రెపరెపలాడుతోంది

స్వాప్నికుడు మోకరిల్లి కళ్ళనుండి రెండు నల్లటి మేఘాల్నితీసి ట్రేగర్ పై
నుంచాడు

వీరుని చెయ్యి భూగోళమై విప్పారి ముకుళిత సముద్రాల్ని వికసించి
అపారమైన జీవన పోరాటానుభవాల రుచుపవనాల్ని వీచింది
“ఇప్పుడీ మేఘాన్ని తిట్టుకోవద్దు; మేఘం పసిపాపల చెక్కిళ్ళ
లేతత సౌకుమార్యం, మేఘం పక్షి యాకల సముదాయాల నుతిమైత్తని
స్వర్గ, స్ఫులిస్తేనే పూలవాన మరిసే ఆకాశ వృక్షశాఖ మేఘం;
మేఘాన్ని తిట్టుకోవద్దు
దుర్బర నిర్బంధాల ఛాకీ వేడికి కరిగి కరిగి కన్నీరై అవిరైన జీవన క్రోధం
మేఘం

అయుధాల చూపులు అప్రాయంగా స్ఫూర్తినిచ్చి పలకరిస్తే జడివానై
కురిసి కళ్ళలాన్ని సమూలంగా కడిగేసే కొత్తశాలం
మేఘం

“మేఘాన్ని తిట్టుకోకు”

అంటూ వీరుని చెయ్యి స్వాప్నికుని కలల విల్లంబులని నవరించింది
ట్రేగర్ పై స్వాప్నికుని చూపు విగుసుకుంది
జెండా మేఘాలు మేఘాలుగా అలరై కదిలింది

స్వాప్నికుడు మనకబారిన అద్దాన్ని విసిరేసి
 సింహాసనాన్ని కాపురానే సింహాల కోరలకు బలై న
 పీరుల సజీవ నేత్రాల్ని పొదుగుకుని
 కొత్త చూపుకో పయనింపాడు
 కలలన్నీ ఇగిరిపోతున్న దేశంలో
 స్వాప్నికుడు కల్లోల కలల మేఘమై రెక్కలారుస్తూ
 బీళ్ళ నెర్రెల్లో వర్షింపాడు

ఉపరితలం
 ఐపోర్లర్

అర్థదాత్రీ
 భాకుల దిగ్బంధంలో
 రూపాయి విలువలా మారిన డూరు
 తెల్లారేసరికే సూర్యుళ్ళ సమాధి చేయాలని
 డిఃరి చుట్టూ తుపాకుల వల
 వేటకుక్కల రాకకు
 ఇక్కడ తుడుం మోగదు
 శబ్దం విచ్చుకోదు
 నోరు తెరిస్తే తూటా దిగుతుందని
 సంకేతాలు సంచరిస్తాయి
 ఊరంతా దిగులు కుంపటిముందు
 ఎవరి నీడ వాళ్ళనే వదిలిస్తుంది
 కళ్ళకు కునుకుండదు
 తెరిచినా మూసినా ఒకచే భయం
 చెంబు చేతబట్టి కదిలినా
 నోరు తెరిచిన లాఠీపులి కరుస్తుంది
 ఎరుపెక్కిన వాతల్ని శరీరం మోస్తుంది
 తెల్లవారక ముందే

ఒక్కో ఇంటి తలుపులపై ఛాకుల గోల

తెరుస్తే....

తెరవడానికి

దేవారయిన అడుగులు తడబడ్డాయి

అలస్యానికి ఛాకులు కరుస్తాయి

కలోగండ్లో కాచుకునే

మట్టిపాత్రలు మట్టి కరుస్తాయి

వెలుతురు పందినందుకు

బల్బులు బద్దలౌతాయి

వలువ లూడ్చినంత పన్నేసి

శీలాన్ని వాకి బండకేసి ఉలికే బూతులు

కాపాడే దిక్కుకోసం కాళ్ళమీద పట్టా

నోటికాడి చూడుపై కిరోసిన్ రాల్చుంది

ఇల్లు

ఒకమీ పాలయిన యుద్ధ భూమివుతుంది

రూటాలు పేల్తాయి

ఎక్కడ ఎందుకు ?

గుండెల్లో దిగబడ్డంత అనుభూతి

శవాల పక్కన కన్నీరు కరువౌతుంది

చితిమంటల్లో తెల్లరిన ఊరు

కన్నీళ్ళను గుడ్లల్లో కుక్కుకుంటుంది.

ఇప్పుడు మౌనంగా ఉండం

ఎం. టి. ఖాన్

ఇప్పుడు మేం మౌనంగా ఉండం

దేహంలో ప్రాణం మిగిలి ఉన్నంత వరకు

మాటలు చురకెత్తుల చిహ్నాలవుతాయి

పెదవులు ఛాకుల ప్రతీకలవుతాయి

కొన్ని మాటలు వెలువడడం లేదు

కాని శరీరంలో ఇంకా శ్వాసాడుతోంది

విలువలు :

త్యాగం - ప్రతిఫలం

‘యవకులను రెచ్చగొట్టి వ్యర్థత్యాగాలు చేయిస్తున్నార’ని విప్లవోద్యమ నాయకుల మీద రెండు దశాబ్దాలుగా విమర్శ వస్తూంది. తొలి రోజుల్లో సి.పి.ఐ, సి.పి.ఐ(ఎం) నాయకుల నుంచి మొదలైన ఈ విమర్శ ఇవాళికి నీదో రూపంలో కొనసాగుతోంది.

‘నీదో ప్రతిఫలం లేకపోతే ఇన్ని కష్టాలు పడతారా’ అని విప్లవకారుల గురించి అమాయకంగా అనే మధ్యతరగతి మనుషులూ, ధూర్జంగా అనే పోలీసు అధికారులూ ఉన్నారు.

త్యాగం, ప్రతిఫలం భావనల గురించి మధ్యతరగతిలో ఉన్న ఆలోచనలు చిత్రమైనవి. ప్రేమ, స్నేహం, కరుణ, అనురాగం, సంఘటితనం వంటి మానసియమైన విలువల నుంచి సరాయికరణ పొందిన మధ్యతరగతి సృష్టించిన భావనలవి. సరుకుల ఆరాధనకు లోనై, అన్ని మానవ సంబంధాలనూ సరుకుల మధ్య సంబంధాలుగా, అండ్లో చూసే మధ్యతరగతి సృష్టించిన భావనలివి. ఈ భావనల్లో ప్రతిఫలం లేకుండా ఎవరూ ఏ పని చేయరు. ఆ ప్రతిఫలం కూడ కచ్చితంగా గుర్తించదగిన రూపాల్లో, డబ్బు రూపంలోనూ, ఆస్తి రూపంలోనూ ఉంటుంది. ప్రతిఫలం లేని త్యాగం వృధా అయిపోయినట్లే. అసలు త్యాగం ఒక మానవ సంబంధంగా కాక ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసే వ్యాపారంగా ఉంటుంది. ఈ భావనల్లో త్యాగాన్ని నష్టంతోనూ, ప్రతిఫలాన్ని లాభంతోనూ పోల్చడం సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ భావనలే ప్రచార సాధనాల ద్వారానూ, కమ్యూనిస్టులుగా పేరుపెట్టుకున్న వాళ్ళ ద్వారానూ ప్రచారంలోకి వచ్చి సాధికారతను పొందాయి.

మెడమీద ఉరితాడు ఇంకా బిగుసుకోలేదు

ఇంకా వ్యవధి ఉంది

ఏదయినా సరే

గొంతులో లోతులనుంచి

చీకటిని ఎదిరిస్తూ

ఒక పూర్తి కేకయినా వెలువడొచ్చుగద

ఇప్పుడిక మేం మౌనంగా ఉండలేం - ఉండలేం - ఉండలేం.

ముఖ్యంగా విప్లవోద్యమంలో, సామాజిక కృషి చేనిలోనైనా ఎంత మాత్రమూ ఉండడానికి పీలుచేసి వ్యర్థ త్యాగం అనే భావం చాపకింద నీటిలాగ నిబద్ధతను తొలిచేస్తోంది.

అసలు త్యాగం, ప్రతిఫలం అనే వాటిని సమాన స్థాయిలో వాడడం తప్ప. ఆ రెండింటికీ సమాన ప్రమాణాలు ఉండే అవకాశం లేదు. త్యాగం ప్రధానంగా గుణానికి సంబంధించినది. ప్రతిఫలం పరిమాణానికి సంబంధించినది. త్యాగాన్ని కూడ ఏదో పరిమాణంలో, అంతెల్లో ఎప్పుడైనా చెప్పవచ్చును గాని అప్పుడు ఆ పరిమాణం, ఆ అంతెలు కూడ ఒక మానసియ స్పందన నుంచి, మానసియ లక్షణం నుంచి వెలువడినవే అయి ఉంటాయి. ప్రతిఫలం కూడ గుణంలో కనబడుతుండవచ్చు గాని దానికి త్యాగం కన్న ఎక్కువగా దర్శనీయత, కౌలవగలిగిన అవకాశం ఉంటాయి.

విప్లవోద్యమంలో త్యాగానికి నిర్బంధాలు, నిషేధాలు, మరణాలు వంటి పరిమాణాత్మక అర్థం చెప్పి, ప్రతిఫలాన్ని కూడ ఆ పరిమాణాత్మక అర్థంలోనే కూడ దలచుకోవడం అర్థరహితం. విప్లవోద్యమంలో ఉండే త్యాగం ఒక సూతన సమాజం కోసం తపన నుంచి, అకాంత నుంచి పెల్లుబికినది. త్యాగం కోసమే త్యాగం చెయ్యడం అనేదే అరుదు. విప్లవోద్యమంలోనయితే అటువంటి దానికి స్థానమే లేదు. రెండు వర్గాల మధ్య రాజ్యాధిపారం కోసం వీకరమైన పోరాటం సాగుతున్నప్పుడు హింస ప్రతిహింసలు ఒక తార్కిక క్రమంలోనే కొనసాగుతుంటాయి. పాలకవర్గ హింస పాలితుల జీవితాలను ఎంతగా భగ్నం చేస్తూ వచ్చిందో, వాళ్ళ ప్రతిహింసను కూడ అంతకన్న నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచివేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ ఘర్షణలో ప్రజలు పడిన అన్నిరకాల కష్టాలను త్యాగంగా గుర్తిస్తున్నాం. ఎంతమంది చెరసాలల పాలయ్యారు, ఎంత ఆస్తి నష్టమైంది, ఎంత మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు అని లెక్కలు వేసి, త్యాగాన్ని ఆ అంతెల్లో అంచనా వేయలేం.

నిజానికి సామాజిక స్థాయిలో త్యాగం అనే మాటకు నిర్దిష్టమైన అర్థంలేదు. సమాజ పురోగమనానికి చోదక శక్తులలో త్యాగం ఒకటి. ఎంతమంది శ్రమజీవులు తమ నెత్తుటిని చెమటగా, పంటగా, యంత్రాలుగా, సాధనాలుగా “త్యాగం” చేస్తే సమాజం పురోగమిస్తూ ఉంటుంది! నాగరికతా చరిత్ర అంతా ఇటువంటి త్యాగాల,

ప్రతిఫలాల, పురోగమనాల చరిత్రే. అంటే వర్తమాన సమాజం భవిష్యత్ సమాజం కోసం 'త్యాగం' చేస్తూ ఉండకపోతే సమాజ చలనమే ఆగిపోతుంది. ఎన్ని మేధలు, ఎంత సృజనాత్మకత, ఎంత శ్రమశక్తి, ఎన్ని అన్వేషణలు, ఎంత సంపద అట్లా ప్రతి తరం తరువాతి తరానికి అందిస్తూ వస్తున్నదో గుర్తిస్తే సామాజిక స్థాయిలో త్యాగం-ప్రతిఫలం అనే మాటలు అర్థాలు కోల్పోతాయి.

అసలు నిజానికి స్వంత ఆస్తి భావన లేకపోతే త్యాగం, ప్రతిఫలం అనే మాటలు వాడకంలో ఉంటాయా అనేది అనుమానమే. నా వస్తువు, నా ఉద్యోగం, నా ఆస్తి, నాదీ అనేది ఉన్నప్పుడే అది వదులుకోవడం అనేది ఉంటుంది. ఒక స్వంత ఆస్తిని వదులుకున్నప్పుడు దానికి పరిహారంగా ప్రతిఫలం పొందాలనే భావన ఉంటుంది ('మా ఫలేమే కదాచన' అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునునికే చెప్పి నప్పటికీ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయించిన/చేసిన యుద్ధం కాదది).

త్యాగం అనే మాటకే ఇంత విస్తృతి ఉన్నప్పుడు వ్యర్థ త్యాగం అనేది ఉంటుందా? మళ్ళీ వ్యక్తిగత స్థాయిలో చూస్తే, ఒకరు తమకు చెందినదాన్ని పోగొట్టుకుంటారు, అందుకు ప్రతిఫలాన్ని అలిస్తారు. అంటే వ్యక్తిగత స్థాయిలో ప్రతిఫలం లభించకపోతే త్యాగం వ్యర్థమైపోయిందని అనవచ్చు. నిజానికి ఆ రకంగా కోట్లాది శ్రమజీవుల త్యాగం, వాళ్ళు తయారుచేసిన సంపద వందల సంవత్సరాలుగా వ్యర్థమై పోతున్నాయి. సంపన్నవర్గాల భోషాశాల్లో చేరుతున్నాయి. కాని సామాజిక స్థాయిలో చూస్తే వర్గ సమాజం ఉన్నంతకాలం ఇట్లా త్యాగానికి "ప్రతిఫలం" ఉండకపోవడం ఉంటుంది గాని త్యాగం వ్యర్థమై పోవడం ఉండదు. సమాజంలో ఒకతరం త్యాగం చేసినదంతా సంచితంగా మరో తరానికి అందుతునే ఉంటుంది. ఈ త్యాగఫలాన్ని పంపిణీ చేసుకోవడంలో భయంకరమైన అసమానత కొనసాగుతుంటుంది. సమాజ త్యాగఫలం సమాజానికి అందుతున్నట్టే పైకి కనిపించినా సమాజం మొత్తంగా చేసే త్యాగాలఫలం పాలకవర్గాలకు మాత్రమే అందుతుంటుంది. వర్గరహిత సమాజంలో నైతే సమాజ త్యాగం, సమాజ ఫలంగానే ఉంటుంది. అప్పుడసలు త్యాగం, ప్రతిఫలం అనే మాటలే మారిపోతాయి.

విప్లవం అనేది వర్గరహిత సమాజ దిశగా సాగే తార్కికవర్గ విప్లవమైనప్పుడు, అది కూడ సమాజం తనకోసం తాను కంటున్న కలగా, తన కోసం తాను చేసు

కథ :

ఊరుపిసికలు పోరువెట్టి....

వి. భానుమూర్తి

గూటికింద కమ్మేసిన కోడిపుంజు కుక్కురూకూ అని ఓరిమినట్టు ముమ్మారు కూసింది. మంచి నిద్దురలున్న వెంకటయ్యకు నటుక్కున తెలిపైంది. అరె నీ తల్లి! తెల్లారే పాపెననుకుంటు దిగ్గున మంచంల లేసి కూసున్నాడు. ఈ అలికిడికి పక్కనున్న లచ్చిమి జర ఒత్తిగిలి పక్కకు దిరిగి పడుకున్నది. రాత్రి సాల సేపటిదాక ఈల్లె ముచ్చట్లు ఎవుసాయం ముచ్చట్లు నడిజాము దిరిగేదాక మాట్లాడుకుంట పండు కున్నందుకయితాలె లచ్చిమికి మెలుకువ రాలేదు. వెంకయ్య లచ్చిమి మొఖంకేసి తేరిపార జూసెటాల్లకు లచ్చిమి పెదాలు ముసిముసిగా నవ్వుతానయి.

తొలి కాసుపాపెనని మూన్నెట్లు ముందుగాలనే లచ్చిమి తల్లి పోరువెట్టి తీసుకచ్చింది. ఆమెను జూడకుండ పట్టుమని పదిరోజులన్న మనుసాగుతలేదు. వెంకయ్యకు. ఎప్పుడయినా అచ్చింతెల్లారే ఆనసుపోతనంటే లచ్చిమి సాగ నిశ్చలేదు.

అయిటి నెత్తిమీదికచ్చె ఓసారి జూసిపోతే అయిటి పనితేసుకోవచ్చునని వారం రోజుల కిందటే వెంకటయ్య అత్తగారింటికచ్చిండు. లచ్చిమి బలవంతం మీద ఈ వారం రోజులాగిండు. కాని రాత్రి గాలివానతోటి మంచినే పడ్డది వాన. తెల్లారే జామున పోతనని లచ్చిమిని ఒప్పించిండు. పుంజు మల్లోసారి గూ నెటాల్లకు లచ్చిమి

చేసుకుంటున్న కృషిగా, వ్యవసాయంగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ సాగే త్యాగం శ్రామిక వర్గాలు అనంత కాలంగా చేస్తూ వస్తున్న త్యాగం కన్న గుణాత్మకంగా వేరయినది మాత్రమే కాదు, పాత త్యాగాల వ్యర్థత్వాన్ని రద్దు చేయడానికి ఉద్దేశించినది. అంటే ఇక్కడ త్యాగం మానవ శ్రమశక్తి మీద, మేధ మీద గౌరవం నుంచి, మానవజాతి భవిష్యత్తు పట్ల ఆకాంక్ష నుంచి పెల్లుబికినది. ఈ త్యాగం వ్యర్థం అయ్యే అవకాశం ఎంత మాత్రం లేదు.

[జూలై 28 మృత పిడుల సంస్మరణ సందర్భంగా]

గూడ లేచింది. భర్త తమూరును జూసి పెంట పొలాలకు డేరినంత వరిగడ్డి తొన్న సొప్ప తడువకుంట ఇంట్ల అటుకు మీద పెట్టినంత మల్ల రావన్నని మాట దీచుకొని గలుమెల్లెదాక సాగవోలింది.

ఊరు దాటంగనే అన్ని చుట్టె పొరుకులున్నాయి. తెల్లారెటల్లకు ఇల్లుడేరి పెంట డేరగొట్టాలన్న నీగిరంతోటి వెంకటయ్య డెప్ప డెప్ప నడవ వట్టిండు. ఎంకటయ్యకు రెండెట్లున్నాయ్, రెండెకుల సెలుకున్నది. పోయినదే పాలేరు తనం చేసుకు మంచిగనే పియ్యక ఓ రెండెట్లు కొన్నుకొని తన సెలుక దున్నుకుంట రాం గోపాలరావు దొరది ఎకురం పొలం బహాయికి దున్నుతాండు.

పోయినదే డేరడెరువు కిందున్న పెద్ద పెద్ద పట్టేదార్ల పొలాలను భూమి లేనోల్లంత దున్నుకుందామని జండాలు నాటిండ్లు. కాని పోలీసుల చెట్టల, శేనుల భయానికి దున్నిన పొలాలను అట్లనే ఇడిసిపెడితే రెండు పంటలకు భూమి అట్లనే బీడే ఉన్నది. రివ్యూమని ఒక్కసారచ్చిన ఈదురుగాలికి తొవ్వ పక్కనున్న తేకు టాకుల మీన రాత్రి పడ్డ వానకు నిర్జిన నీల్లన్నీ వెంకటయ్య మీద జల్లునపడే టాల్లకు అలోచనలల్లున్న ఎంకటయ్య ఈ లోకంల కచ్చిండు. ఇంకో రెండు కిలో మీటర్లు నడిస్తే రోడ్డు వస్తది.

తొవ్వకు రెండు దిక్కుల గజమెత్తు గజమెత్తు తేకు మొదలున్నాయ్. అటి పక్కపొంటి ముల్లుగట్టెల తీరుగ తేకు పొరుకులు మొలిచినయ్. రెండు మూడేండ్ల కిందనయితే పెద్ద పెద్ద తేకు మాకులుండె. ఈ పల్లెల మనిషికో ఇల్లు గడ్డుకున్నా ఈ తేకువనం ఓడిసేది గాదు. నాగటి తానికని సెట్టు ముట్టుకుంట నయికోడు సావ చెట్టులు గొట్టేది. అసోంటి వైకోల్లకేం రోగం బుట్టిందోగాని చూలాలకు చూలాలు, మొట్లకు మొట్లు, లారీలకు లారీలు పట్నానికి తర్లి పోతుంటే పల్లెత్తు మాటనలేదు ఈ జంగలాతోట్లు. ఏందిట్ల గావట్టెనని ఉండబుద్ధిగాక ఓసారి నైకుదారు సాయి నడిగితే! ఏం తెయ్యమంటాడయ్య? నొకరి డేర్తో బాధ. చెయ్యకుందో బాధ. ఏం ఎల్లే సావకు ఎడమ నెయ్య సోందోడట ఆ రామప్పలు సేత. అని లారి అపితిమా అంటే “పొరుకులన్న లేని బోడగుట్టలల్లకు తబాదల డేపిస్తమని డెది రియ్యవట్టిరి”. అని పండ్లు కొరుక్కోవట్టిండు. మెల్లె మెల్లెగ పేకులు వాయ మొద్దులు వాయి కారు జంగలంత గంగల గలిసె. కొడిసె పొరుకులు, చారెం

గల పోరుకలు మిగిలిపోయి. ఈ బేరిన్ పొగాకచ్చిన కాస్తుంచయితే బేర్లెల్ల గాలపెట్టెతందుకు తునుకులు పొలాలన్ని పాడయిపోయి. తిండామంటె తునికి పండు పాలపండు బంగారమై పోయి. ఇట్లాలోచన జేసుకుంట పోరుకల్లాటి రాద్దెక్కనే ఎక్కిండు ఎంకటయ్య.

పోరుకలల్లెల్లి బయటకచ్చి చూర్పు దిక్కు దిరుగంగనే కరకర పొద్దువొడుతాంది. కాసేపట్ల నడిసేటల్లకు దూరంగా ఎంకటయ్య ఊరి పొలాలల్ల మనుసులు అటీటు తిరుగుతాండు. వీడున్నందుకు వెలులివిన గొలిపిండ్లన్నీ ఆవోల్లంత పీకుతాండు. మొగోల్లేమొ ఏంవో కాళ్ళు పట్టుకొని అటీటు తిరుగుతాండు. అరె నీయవ్వ! వారం రోజుల్లనే ఎంత మారిపోయిండు జనాలు. ఇంత దైర్ఘ్యం ఈల్ల కేడికెల్లచ్చె. ఈ దైర్ఘ్యం ముందుకు ఎవరు సూరిపోసిరి! ఇసిత్ర పోయిందెంకటయ్య. అగ బుద్ధిగాతె. కాల్లేపిండు మంది దగ్గరి కచ్చి నంక అగిండు. జంకాలు నాటిసప్పవోల్లెవ్వరు లేరు. ఓహో! ఆనాడు దైర్ఘ్యం జేసి రాకపోయినా ఇప్పటికైన దైర్ఘ్యం చెచ్చుకొని అచ్చినందుకు సంబర పడ్డడు.

“ఏమోయ్ లచ్చులు జావా? ఇప్పటికన్నా దైర్ఘ్యమచ్చిందా?” లచ్చులు నప్పడు చేయలేదు.

“ఏంవో బాల్తా? అందరు గల్పి దున్నుకునుదేనాయ్. కొల్పుడెందుకో?” అంటే అయిన గూడ నప్పడు జెయ్యలేదు.

“ఏందుక! మీకేం రోకమచ్చిందంటే” గూడా ఎవ్వల్చుప్పడు జేస్తలేరు. దూరంగా నడింగెట్టు మీన దూపకు నల్లంబలి నెత్తినిన్న అంచెల పెట్టుకోని ఇటు దిక్కే జూసుకుంట మెల్లెమెల్లెగ నడుస్తున్న గొల్లోల్ల కొమురక్క కనిపిచ్చింది.

“ఏంది కొమురక్కా? నేనడుగుతే ఈల్లొక్కమాట గూడ జెప్తలేరు? పెవోల్ల భూములు దున్నే దైర్ఘ్యం ఈల్లొట్టచ్చింది”?

“తమ్మి అదంతోకథ. మందకాడ మీ బావున్నడు అయినయితే నీకన్నిజడ్డు బడ్డుల కమానంగ జెప్తడు. పోదాం రమ్మ”ని పిల్చింది.

కొమురక్కనుక ఎంకటయ్య నడుసుకుంటున్నాంటే అంత దూరంల నుంచి

జూసిన పర్వతాలు “ఏందోయి పిలగ! కొత్త కోడలు తీరుగనేమి మీ ఆక్క-
కొంగు సాయన అంగంగి అత్తనవ్?” అన్నడు.

“అవుమరి నువ్వంటే భయపడె. మొన్నమాననాడు కోండ్రిగాళ్ళు రెండు
గొర్రె బొక్కల నిగ్గుకోని పోతాంటే దుడ్డు గర్లందుకోని భూమీన గొట్టుకుంటు
సాపు సావ్మని లబ్బి లబ్బి మొట్టుకుంటివి. గంత దైర్ఘ్యవంతునివైతివి మరి. ఇక
నీకు భయపడకుంటే ఎట్లయితది గని.”

“మంచిగన్నపు తమ్మి. ఆటెంబడివడితే ఉడుకుడుకు పానాలతోటన్న
జీవాలు దొరికేటియిగదా అని నేనంటే అయ్యెట్లు బతుకాన్నే మరని నాకే సమాధానం
జెప్పవచ్చె”.

“నరెగని మీ అక్కా తమ్ముడు గలిసి నన్నాడి పోసుకునుడేనా లేక కడుపుల
కింటేమన్న ఇచ్చుడు గిట్ల ఉన్నదా లేదా”? పర్వతాలు.

“తమ్మి నువ్వగూడ మొకం గడుక్కో బుక్కెడంత దూపకు దాగేవ్” అను
కుంటు రెండు దుత్తల్ల సిక్కటి సల్ల గలిపిన అంబలివోసి అంచుకు సింతసిగురు
తొక్కువెట్టింది.

గట్టిగ రెండు బుక్కలు మింగి సింతసిగురు తొక్కు నాలికకు రాసి సప్ప
రించుకుంటు “ఏందోయి పిలగ ఎటువోతచేనా? ఇక్కడ రాజ్ఞాలకు రాజ్ఞాలే మారి
పోతానయ్.” అని పర్వతాలన్నడు.

“అదే బావ నేనడుగుదామనుకుంటాన. ఆ మాతంగి లచ్చులు గిట్ట మనం
జండాలు వాతి దున్నిన్నాడు రాకనేపాయిరి. ఇప్పుడేమో అల్లంత గొలిమిర్లేరుకుంటు
దున్నెతందుకు తయారైతాండేంది?”

“ఏం జెప్పమంటివోయ్ గడ్డెల మీద గూనుండెబోల్లు అల్లకు పాయిదయె
టట్టుగ కానుండ్లు జేసుకుంటరు”.

“అసలు జరిగిందేదో జరజెప్పు. ననవెట్టి నానవెట్టి సంపకు”

“ఆ మర్తరెడ్డి పొలాలైనా ఆ బుచ్చిపంతులు పొలాలైనా మనోల్ల దగ్గర
తవ్వెటి పోటి బాకి కింద గుంజుకున్నయేనామి. అల్లయ్యలు పోడుగొట్టిరా? అల్ల

వ్వలు అంటిల్లుమోసిరా? నలుబయ్యేండ్ల నుంచి దున్నుకోవట్టిరి. అల్లడాకి ఎప్పుడో దేరిపా... మనం దున్నుకుందామని అనుకుంటిమా? ఆ భూములెవ్వలు గొనక దిబ్బాయికెవ్వలు దున్నున చేతికి రెండు పంటలు రాకపామెదాలకు ఈ పెద్ద తలకాయలన్నీ పట్నం జేరినయ్యే. వాళ్ళ ఎం. ఎల్లేలతోటి ఇసారం జేసుకున్నయ్యే. మునుపు పజలంత భూములకొనం కొట్టాడెట్లు ఉన్నరని భూమి సీలంగని పెట్టు కొని ఓను పండని, కొండలు గుడ్లుపెట్టే భూములకు వేయిలకెయిలకు అమ్ముకున్న సంగతి మతిలోకి దెచ్చుకున్నారు. ఇప్పటికీ ఈ భూములను సర్కారె గొనాలె. ఖజానాల నుంచి జనం సొమ్ము ఈల్ల జేబులల్ల నిండాల్సినని ఉపాయం జేసిండ్లు”.

“అల్లట్ల సోంవాయించంగనే అయిపామెనా? మనము తగనే సేతులు ముడుచుకోనుందమా దావ నువ్వు గూడ గట్లనే అంటవు”.

“మనం ఊకుండమని వాల్లకెరుకెనోయ్. అందుకే మన సేతులు, నోళ్ళు కట్టేటట్లుగా కానూండ్లు జేసిండ్లు”.

“ఏం కానున్నది? అల్ల కోసం జేసుకున్న కానూన్లతోటి మనకేంపని?”

“గట్ల పూర్తిగ కొట్టి పారేయకు. అల్లు ఎట్ల జేసిందో జర ఇను. అర్జనుల కోసం ఏందో కార్పొరేషన్ ఉండటం గద? ఇంతకు ముందైతే అల్ల పైసలతోటి అల్లకు కొల్లకు, గొర్లకు అప్పులిచ్చేదట? ఇప్పుడేమో అల్ల కోసం దీసిన నూరుకొట్ల రూపాయల తోటి దొరల భూములు గొని సగం ధరకు అర్జనులకి త్తరట”.

“అర్జనుల దగ్గర పైసలెక్కడున్నయ్యే? అసలు అట్టిగనే ఇడిసి పెట్టవలసిన ఈ భూములకు ధరెవ్వడు నిర్ణయం జేసిండ్లు?”

“మొన్న నాట్రోజుల కిందట నువ్వు లెప్పు? అర్జన కార్పొరేషన్ తట ఒకడు జేబులచ్చిండు. మల్ రెడ్డింటికాడ అంటిచ్చేసిండ్లు. ఆడు దావల్ దిన్నంక కొంత మందిని జమేసి ఇక్కడ భూములకేమి రేటున్నదని అడిగిండు. మల్ రెడ్డి పట్టు మనుసులే అంత నుట్టు జేరి రెండువేలన్న జెయ్యని సేను నెలుకలకు పది వేలన్నరు. పదివేలు జేసే పొలా లన్నింటికి నలుపై వేలన్నరు. గట్ల ధర జేసిండ్లు. ఆ లెక్కన ఈ పట్టెదార్లకు సర్కారు పైసలిత్తదట. ఆ భూమినేమో అర్జనొల్లకు పంచుతరట”.

“ఎంతన్నాయం బావ ఇది. మన ఊరై రెండువేలన్న జేయని భూమికి పది వేలు, పదివేలు పొలానికి నలభై వేల చొప్పున పజల సొమ్మును ఈ పట్టెదార్లు అప్పనంగ దింటాంటె మనం ఊకుండుడే నంబా మరీ ?”

“అప్పుడే ఎందుకేగిర పడుతున్నావోయ్ పిలగ సూర్యం ఎట్టుంటావోమరీ”. ఇప్పటికే తే ఒక్కనాడన్న పాలె వట్టని ఈ పట్టెదార్లంత పాలేర్ల కట్టంతోటి పొట్టల్ నింపుకునేదోలేగద. అసోంటిది ఇప్పటిగ మన పల్లెల్నిడిసి పట్నాలకు వొయ్యింటుకైతె తయారై నట్టుగ ఈ భూములెవ్వారం జెప్తాందిగద. ఇగ మనం జూనేదల్ల పజల సొమ్ము పట్టెదార్ల తేమలల్లకు వోకుంట జూడాలె గంతె. అటెం కదే తిరిగి పడుతదిగ”.

“అయిందానికి బావ ! ఆ సంగతి పెద్ద ముచ్చటేం గాదు. మాపటిలి ఆ మాతంగోల్ల వాడల గూసుండి అంత మాట్లాడుకుందా”.

అప్పటికే మందలేసే ఏల్లయ్యింది. ఎంకటయ్యలేసి ఇంటి మొకం పట్టిండు. పర్వతాలు గొర్ల మందను లేపుకొని పొరుక లల్లకు వోయిండు.

X

X

X

పుచ్చపువ్వు తీరుగ తెల్లగెన్నీల గాతాంది. ఎంకటయ్య, పర్వతాలు ఇంటింటికి దిరిగి జెప్పచ్చిండ్లు గనక చువ్వడిన్నోల్లొక్కలొక్కలు గాంధీబొమ్మకాడికి జమై తాండ్లు.

“అందరచ్చినట్లేనా బాల్తా?” అన్నడు ఎంకటయ్య

“అతుకూరోల్లాడల పెద్దమనిషి రానట్టున్నది”.

“అగగో దగ్గుకుంటచ్చెటాయన మల్లేసేవలు” అన్నారు మందలనుంచి.

సరాయిండుకొని ఎంకటయ్య మాట్లాడబోయిండు.

“ఏందే ఎంకటన్నా ? సర్కారోల్లు అరిజన్లకేమన్న మంచిపని జేత్రాండ్లంపే అండ్ల అన్ని తప్పరే తీర్తవ్ నువ్వు. వెనుకతెప్పవో ఇందిరమ్మ రాజబరణాలనేటి యేంటియో రద్దుచేసి వైన కక్కరకు రాని విరుదులన్నింటికి కోట్ల డబ్బిచ్చి గొన్న దని అల్లు పెద్ద పెద్ద కార్కనాలు వెట్టుకునేందుకు పజల సొమ్మంత అనాటి రాజా

లకు చొచ్చిపెట్టించింది. మొన్నటికి మొన్న సీలింగులనివెట్టి అక్కెరకు రాని కప్పల్, కొండల్ గుడ్లు పెట్టె చొరల భూములకు సీయలకెయిలు వజల సొమ్మే ఇచ్చిందంటివి. ఆ అక్కెరకు రాని బీడు భూములన్నీ మన మెడకు వెడితే పంటలు వండక మనం జత్తాన మంటివి. మరి ఇప్పటికేందే బంగారమసోంటి చొరల భూములను సర్కారే గొని సగం ధరకే మనకియ్యవట్టే. ఇంతకంటె తెక్కువ సర్కారేంజేత్తది జెప్పే”? తన మనుసులున్నదంతెల్ల గక్కిండు మాతంగి లచ్చులు.

ఎంకటయ్య ముసిముసినవ్వు నవ్వుకుంట ‘మీదికి జూనెటందుకు సర్కారు పనులన్నీ మంచిగ పాకేగనే గనిపిత్తయ్. కాని నూడు లచ్చులు బావా! చొరల భూములు జనం గుంజుకోవట్టిరి. కాకపోతే చొరలనే నాగలివట్టి దున్నుకోండి, మన మెవ్వలం దున్నద్దని కట్టుబెట్టవడితిమి. అనికేమో కట్టుబెయ్య సేతగాదాయె. ఇన్నేండ్లు బంగారం పండిన భూములు జనం పాలుగావట్టె. కుడిదివడ్డెలుక తీరుగ తండ్లాడిన ఈ పట్టెచొరలంత, అల్లెమ్మెల్లెలకు జెప్పకొని ఇసోంటి కానూన్ జేసు కున్నరు. రూపాయి మాలీను నాల్గురూపాయలకు సర్కారుగొని సగం ధరకు రెండు రూపాయలకంటె డబల్ ధరకు మనకమ్మినచే, మనూల్లె పదివేలకెకురం పొలం చొరుకుతది గదా? అదు 40 వేలకొని మనలను ఇరవై ఏలు కట్టుండ్లనవట్టె. ఇది పట్టెదారుకు లాబింగున్నదా మనకా? జర ఇసారం జయ్యిండ్లి”.

“ఈ ఎంకటన్న జెప్పేటియన్నీ గిట్టనే ఉంటాయి. ఓ పర్యకాలన్న ఇగో ఇటు జూడె. మొన్న మల్ రెడ్డి పచేల్ తోటి నేను గీముచ్చచే అన్న. ఎకర 10వేల భూమికి మేమిరువై వేలెట్ల గట్టుడంటె “అరె మీరే అప్పు గట్టిండ్లు గనుక ఈ అప్పు గట్టవడుతదిరా” అన్నడు. “సర్కారు గట్టనే అంటది కట్టాన్నని. మీరు గట్టుకుంటే మిమ్ములనేం జేత్తది. అడిగి అడిగి అదే మాపి జేత్తది” అనన్నడు. సర్కారెంత ధరంటె మనకేందీ? మనం గత్తాన్నమా ఏమన్నా?” అన్నడు మాతంగి లచ్చులు.

“ఇంతకు ముందంటె మనదగ్గర జప్తుజేసెటందుకేం లేకుండె. ఇప్పుడట్ల గాదు. ఈ భూమి, పంటపందే భూమి మనదగ్గరున్నది. పంట పంటకు మనం కిస్త గట్టుకుంటె కట్టపడి పండించిన పంటంత అదే ఎత్తుకుపోతడు. కాదంటె భూమి దున్ననియ్యనంటడు. భూమ్మీద ఈసునం కొద్ది మనం కట్టుచే అయితది. ఇంతకు ముందంటె ఆ చొరొన్ని బతిమిలాడో బామూలో అటుంక పంటమీదిత్తమంటె

ఊకునెబోడు. కాని ఇప్పుడిగ సర్కారే మనకో పెద్దవారోడు. 26 వేలప్పు పదేండ్ల మీద 40 వేలైతది అడ్డితోటి. అయిదేరిపెటందుకు మనమే గాదు మన పోరగాండ్లు గూడ ఎనుకటి బీడుగ దొరల సర్కారుకు ఎట్టిజెయ్యక తప్పది" అన్నడు పర్యతాలు.

"ఓ అన్నో నీ బాంచెను! గింత కుటిలవాడి ఉపాయమానె? ఇప్పటిదాక మనమే బచ్చినమంటె ఇగ రేపటినుంచి మన పోరగాండ్లను కూడ బంపుకునుదేనా? అడ్డట్లు ఈ ఊరిలె మనం పడట్లు. గందుకేనా మల్ రెడ్డి పటేలు మా యింటికచ్చి మంచి గుంటదె బిడ్డ మీరు సరెనని సంతకం బెట్టుండి బంగార మసాంటి పొలం మీకే అయితన్నది? ఈని పీనుగెల్ల. గండికే మంచిగ బుదురకిచ్చుకుంటచ్చిండు. అరిజను లంటె ఉత్త అమాయకపు ముండకొడుకులు. పనులసొంతోల్లు సొప్పకట్టే దింటరు. మట్టుగట్టేటె ఉంటరు. అననుకుంటాండ్లు. ఆ కాలం బోయింది. ఈని పొలాలద్దు గిలాలద్దు మనకు" అని మాతంగి లచ్చులు భార్య సమ్మక్కన్నది.

జనం మాటలు గుసగుసల స్థాయినుండి చర్చించుకోవడం వరకూ ఆ తర్వాత పట్టెదార్ల మోసాల్ని తిప్పికొట్టాలె అనే మాటలు వినిపించసాగినయ్.

అప్పుడు పర్యతాలు అందరు ఇనేటట్లుగ గాంధీబొమ్మ గద్దెమీద నిలబడి "నూరుండ్లి అక్కలాల, అన్నలార. పట్టెదార్లంత తమ పట్టాలు ఇడిసిపెట్టెతం దుకు తయారైండ్లు. మునుపంటె మనం దున్నుకుంటమంటె ఆల్లు అడ్డమచ్చేబోల్లు. ఇప్పుడైతే ఇగ ఆల్లు అడ్డమచ్చే ముచ్చటలేదు. మనండ్ల మనం ఎవ్వలం గూడ ముందటి కచ్చి ఈ భూమి మాకియ్యండ్లని సంతకం బెట్టట్లు. మనందరం కల్పి దున్నుకుందామే. ఎవ్వలడ్ల మచ్చినా ఊకునేది లేదు. పజల సొమ్ముతోటి పట్టెదార్ల భూములుగొనే అవసరం లేదని అందరికి తెలిసేటట్లుగ ఊరు వాడ బెప్పుకుంట సంతరాల్తేసి పట్టెదార్ల భూములు సంతానికెవ్వలు దీసుకోవద్దని మరోల్ల కందరికి బెప్పదాం" అన్నడు.

ఇంతల బాల్తాత లేని ఓపిక చెచ్చుకొని "నూరుండ్రియ్ పిల్లగాండ్లు పడుసో పెడుసో అని ఏంబేంవో జెప్తాండు. ఎట్టైతేందిగని దొరల భూములు మనకిచ్చుదే గొప్ప. మనండ్ల తెవ్వలకిచ్చిన ఒక్కటే గదా? ఎవలకో ఒగలకు లాభమైతాంది.

దీంట్లె మల్ల అందరం దున్నుకుందామంటె ఎట్ల? సర్కారు దగ్గర దీసుకునేవోల్లకు నష్టంగదా?" అన్నడు.

“నూడు బాల్తాత సర్కారోని సంగతే గిట్టుంటది. మనండ్ల మనకు లతాయి పెట్టి తన్నుకుంటాంటె తమాష జూత్తది. దొరోని దగ్గర్నుంచి మనం భూములు గుంజుకుంటున్నామన్న సంగతి దెల్పంగనే ఇగ లాభంలేదని మనండ్ల నుంచి ఒక్క లిద్దరిని తన మందల గలుపుకుందామని సూత్రండ్లు. అందరికి చెందాల్సిన భూమిని అధికారులకు లంచం పెట్టి పజల సొమ్ము అడుదిన మనల్ని మోసం జేత్తాంటె మన మెట్ల ఊకుంటం. అందరమైతే రేపు నాగండ్లు గట్టుకొనుత్తం. అప్పుడు దొరోనం తుకు మీరద్దన్నా ఎవ్వలాగరు. అప్పుడిగ మనండ్ల మనం కొట్లాడుకుంటె దొరో నంతుకు మనోల్లమీదీగ మనమే కేసులు పెట్టుకొనుదైతది. ఆ కేసుల్తోటి మీరు మేము తిరుగలేక సావాలె. ఊల్లె పేదోల్లైతే ఊకునేటట్లు లేరు” అన్నడు ఎంకటయ్య.

సాలనేపట్టుంచి అరుగుమీద కూసోని ఇదంత ఇసుకుంటున్నడు మారుపాక రామన్న. అష్టల్లుండుకుంట పెద్దసదువులకని పట్నంల ఉండెటాయెన తాతీల్లని మొన్ననే ఇంటికచ్చిండు.

సరాయింతుకొని రామన్న ఉన్నరాడనే లేచి నిలబడ్డడు. ఆయనేదో చెప్పె బట్టున్నడని అందరు ఆయన దిక్కే జూడవట్టిండు.

“ఇగో వెంకటన్నా, బాల్తాత! అప్పట్నుంచి నేనంతా వివరంగా వింటూనే ఉన్న. సర్కారు ఎప్పుడైనా తన వద్దానికి పేవ చేసేటందుకే ఉంది. ఈ భూముల వ్యవహారం ఇప్పుడు వచ్చింది కాని ఇంతకు ముందే దీవలా దీసిన పెట్టుబడిదార్లకు ప్రజల సొమ్ము కోట్లాది రూపాయలు కట్టబెట్టింది. ఖాయిలాపడ్డ పరిశ్రమలను అదుకొని వీధిన పడసున్న కార్మికులకు ఉపాధి పోకుండా జూస్తున్నానని చెప్పి నష్ట పోయిన పెట్టుబడిదార్లకు ఏటా ఇదేవిధంగా ప్రజల డబ్బు ఇస్తూనే ఉన్నది. అంతెం దుకు మొన్నటికి మొన్న ఇందిరమ్మ కొడుకు పెట్టిన మారుతీ కంపెనీకి వందకోట్ల రూపాయలు ఉత్తపూన్యానికి ఇచ్చి రాయితీ అంటే ప్రతిపక్షాలు గగ్గోలు పెట్టలేదా? ఇగో అన్నా! ఈ పత్రికల రాసి ఉంది. వి. పి. సింగు సర్కారుల ఒక్కొక్క కేంద్రమంత్రికి సాలిన 38 లక్షల రూపాయలు ఖర్చయిందట. అంటే వాడు నెలకు

మూడు లక్షల రూపాయల ప్రజల సొమ్ము తింటున్నాడు. నోరున్న పెద్దోళ్లు విద్యా సువ్య లక్షలు దింటున్నావు. మా కంపెనీలకు లాభాలు వస్తలేవు. మా సంగతేందని ప్రశ్నించినపుడు వాళ్ళ అయిషర్ పకారంగా వాళ్ళకు తినపెడుతున్నాడు. చాలకుంటే పన్నులేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు గ్రామాలల్ల దొరల ఘాములు పాడువడుతున్నాడు. వాళ్ళకు ఘాములపై రావార్సిన లాభాలు రావడంలేదు. అందుకని వాళ్ళ నష్టపరి హారం ఇప్పించడం వాళ్ళ ప్రతినిధులను అడిగింద్రు. అందుకని ఎస్. సి. కార్పొరేషన్ పేరుతోని దొరల ఘాములు *గొనిపిస్తున్నారు. వాండు రాగితాలమీద సంతరాలు పెట్టించుకొని మనకిస్తున్నారు, లేవు పంట పండినంత మనం కట్టకుంటే జప్తుచేసినా తీసుకుపోతరు. లేకుంటే పన్నులమీద పన్నులేసి మన పేదోల్లకు బతుకే భారం చేస్తరు. అందుకని మీరంతా వెంకటన్న మాట ప్రకారము అందరు కర్షి ఘామి దున్నుకునుడే సరియైన పద్ధతి" అన్నాడు.

రామన్న మాటమీద అందరికీ గురి. అందుకని పోలోమని అందరు నాగండ్లు కట్టి బంటాలు పాతిన ఘాములల్ల కోండ్లలేసి సయ్ సయ్మని దున్న వట్టింద్రు.

అలిశమై పామెనని గొల్లొల్ల కొమురన్న, తమ్ముడు రామలింగు నాగలి దించి మేడిగట్ట వట్టిండు.

ఎంకటయ్య నవ్వుకుంట "ఏమోయ్ బామ్మర్ని బాగ అలిశం జేత్తివి? నీ ఆకలి పాడుగాను పగచేల్లదారా దిన్నా తీరలేదానోయ్"?

"అదిగాదు బావ నేను కోదారేసుకొని అత్తంటే పుట్టగడ్డమీన ఊరువిసుక లన్నీ పినపిన మనుకుంట గాయి జేత్తంటే గొర్రెంకలు కేర్ కేర్ మనుకుంట ఏవో పామును తంతాన్నట్టనిపిస్తే అటువోయిన, చూసెటాళ్ళకేమున్నది మా నూర్ల గూడు పెట్టుకున్న ఊరి పినుకల గుడ్డు దిన్నపామే. మొన్న రాత్రి మా కొడి పొరగాండ్లను గూడా అదే ఊడేసింది. అయితే మానెగని ఊరు వినకలు అనలుపని చేసినయని ముల్లుకట్టే ముర్రేసి నాలుగేసిన. చెబ్బకు జచ్చింది పాము" అన్నాడు రామలింగు.

"మచివనే జేసినవుగని. ఇగ జర జపజప వోనియ్. పొద్దుగూరెట్లకు దున్నుడు గావన్న"ని తన నాగలిని ముందుకు కదిల్చిండు ఎంకటయ్య.

సీరియల్ నవల :

రాగో

సాధన

(గత సంచిక తరువాయి)

6

రోజులు గడుస్తున్నాయి. చూస్తుండగానే వర్షాలం. రానేవచ్చింది.

ఓ రోజు రాత్రి చిమ్మచీకటి. కళ్ళు పొడుచుకు చూస్తున్నా ముందు నడుస్తున్న మనిషి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడో కూడ తెలవడం లేదు. ముందు నడిచే వారు అగితే వెనుకవారు మీద పడి గుడ్డుకుంటున్నారు. ముందుందే పైలట్స్ అద్దానికి చేయి అడ్డం పెట్టి టార్పిలైటు వేస్తే చిమ్మచీకట్లో అకస్మాత్తుగా కనపడే వెలుతురుకు కళ్ళు చిట్టించుకుంటూ వెనుక వారంతా గాభరాగా ముందువారి అడుగులో అడుగు లేస్తూ అతి దగ్గరగా రావానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. దారిలో గుంతలు, దొండలుంటే అందులో కాలు దిగబడే వరకు తెలియనే తెలియదు. ఖర్చుకాలి ఆ గుంత మరీ పెద్దదైతే అందులో పడి పళ్ళు విరిగినా విరుగుతాయి. ఒక్కోసారి కొన్ని పొక్కల్లో మొలబంటి దిగబడిపోయి ద్రెస్సు తడిసిపోతుంది. అందులో కొత్తవారైతే ఏడుపే తరువాయి. బండలు, మొద్దులా తరిగినా, కొయ్యకుచ్చినా, గుంతలు, దొండలు ఎదురైనా ముందు వారు కనీసం చెప్పరేమని ఉక్రోశం వస్తుంది. వారికి కూడ తగిలితే ఎందుకు చెప్పరనే ఆలోచన కూడ తట్టదు ఆ వాదలో. మన వాళ్ళు వినాయకుని బొడ్డో వేలు పెట్టిన చందంగా ఎన్నడూ చేయరనే ఆలోచన కూడ ఆ వేళకురాదు.

దళంలో నడుస్తున్న జైనికి అంతా గందర గోళంగాఉంది. తాను అడవిలోనే పుట్టి పెరిగింది. పద్దెనిమిదేళ్ళయి అడవిలోనే మెనుస్తుంది అయినా యింత చీకటి రాత్రి అడవిలో, వర్షంలో రేఖ (నెత్తిపై పెట్టుకునే ఆకుల గొడుగు) లేకుండా నడవడం తనకు కొత్తే. చీకట్లో ఓ అగ్గికొరాయి కూడ లేకుండా నడిచే అలవాటు అడివాసీలకు లేదు. దానికి తోడు భుజానికి తుపాక్కి, జబ్బులకి కిట్టు అవిగాక తల మించి మోతాళ్ళు వరకు విరిచి కట్టినట్టు యా మేన్ కవర్ (వరకు) ఉండగా జైనికి

సరిగా అడుగు పడడం లేదు. ఈ కష్టాలన్నీ ఉంటాయన మొదటి రోజే గిరిజక్క-
కమాండర్ చెప్పినా అందరికీ లేని ఇబ్బంది నాకేముంది అనుకుంది తప్ప అనాడు
అర్థం కాలేదు.

అలోచనలో పడ్డ జైనికి తోవపై వ్యాస తప్పింది. పీఠం (పొలం కట్ట)పై
అందరూ ఒకరి వెనుకొకరు చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులో అడుగువేస్తూ నడుస్తు
న్నారు. ఏ రాస్తా పట్టు తప్పినా, ఎత్తయిన మడి కట్టపై నుండి కింద బురదలో
కూరుకుపోవడమే. నప్పున కాలు తాకే వరకు జైనికి తెలియనే లేదు. దబ్బున పడ్డ
జైని మోకాళ్ళ లోతుకు బురదలో దిగబడిపోయింది. పడిన చప్పుడు విన్న వెనుక,
ముందు పైలట్స్ ఒకేసారి తమ చేతి లైట్లు వెలిగించేసరికి జైనిలో తెలియకుండానే
సిగ్గు, బాధ, ఏడుపు ముంచుకొచ్చేయి. అందరూ నవ్వేసరికి మరీ కుంచించుకు
పోయింది. ముందు నడుస్తున్న రుషి లైటు వెలిగించి “ఎక్కడ ఆలోచించినపు
చాయి” అని సలకరించే సరికి తల ఎత్తుకో లేనంత తప్పు చేసినట్లునిపించింది.
“మనందరికీ ఇది మామూలే” అంటు గిరిజ చేయి అందించి గట్టుమీదికి గుంజింది.

ఒక్కసారి గొల్లమన్న దళంలో వెంటనే సానుభూతి మొదలైంది.
ఆప్యాయంగా పరామర్శిస్తూ తలోమాట అంటున్నారు. వారి అనుభవాలు
చెప్పకొస్తున్నారు. తేరుకున్న జైని అందరితో పాటుగా మళ్ళీ నడక ప్రారం
భించింది.

దళం ప్రవర్తన జైనికి వింతగా తోస్తుంది. దళంలో ఉన్న వన్నెండు మంది
ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటారు. ఎవరిలో ఏ కల్యాణమూ కనపడదు. ఎవరు
ఎక్కడి వారో, ఎవరి భాష ఏమిటో, ఈ దళంలోకి ఎవరెవరు ఎలా వచ్చారో తెలి
యదు. కానీ అందరూ ఆప్యాయంగా కలసి మెలసి ఉంటారు. కల్లాకపటం లేకుండా
మనసులోని మాట బయటకే అనేస్తారు. పొరపాటయితే వెంటనే సర్దుకుంటారు. ఏ
క్షణంలో ఏమవుతుందో తెలియదు. ముంచుకవచ్చి ప్రమాదం ఎప్పుడూ పొందే
వుంటుంది. చాపు ఎప్పుడో, ఎలా ఎదురవుతుందో తెలియదు. ఏదైనా సరే తెలియ
రాకుండా అకస్మాత్తుగా జరిగిపోతుంది. ఏమొచ్చినా దళం ఎదుర్కోక తప్పదు.

అందుకే కావచ్చు అన్నలు ఏ వాదలు పట్టనట్లు ప్రతి క్షణమూ కులాసాగా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ గడుపుతారు అనుకుంటూ నడుస్తుంది శైని.

దళం అగింది. కలియమూస్తే పల్లాంగు పెట్టులో పొలంలో ఫేతుర్ కన పడింది. 'చూరపు కొండలు సునుపు' దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే గాని ఏ ఫేతుర్ అవతారం అయినా అర్థం గాదు. కొన్నిట్లో సూర్య చంద్రులు కాపురం చేస్తుంటారు. అక్కడక్కడ కొన్ని పకడ్బందీగా యిల్లు లెక్కనే ఉంటాయి. గడ్డి పొరకడం ఇబ్బంది అవుతున్న కొద్దీ చాలా ఫేతుల్లు కప్పకుండానే వదలిపెస్తున్నారు. అర్థికంగా ఉన్న వారి పేతుల్లకు లేదా మాట చెల్లుబడి అయ్యేవారికి స్కూరీ వారి ప్రాపకంకో బెంగుళూరు పెంకలు అమరుతున్నాయి. దళంలో కొందరు నీటికి 'శరణార్థి శిబిరాలు' అని ముద్దు పేరు పెట్టారు. అరాల వద్దాల్లో అడుకుంటాయి కదా!

దగ్గరగా పోయి ఆ ఫేతుర్ హాలత్ చూస్తే దాగుండునని ఉంది శైనికి. కానీ కమాండర్ పదే పదే చెప్పే మాటలు గుర్తుకొచ్చి ఆ ఆలోచనను సక్కుకు నెట్టేసాయి. "మన కోసం పెత్తినే వాళ్ళు ముందు డిక్టో అడిగి వెంటనే ఫేతుర్ మీదీ పడతారు. ఫేటి అయితే (తారసపడితే) ప్రమాదం కోరి తెచ్చుకున్నట్టే. పెంట్రి అలర్ట్ గా లేకపోతే తప్పకోవడానికి కూడ అవకాశం పొరుకక గూళ్ళో కోళ్ళను కబ్బినట్లు అవుతుంది మన పని. ఇవాళ ఫేతుర్ కి అలవాటుపడితే రేపు? ఇప్పటికే బోలీసులు ఇళ్ళు, డిల్లు, ఫేతుల్లు, పంట పొలాలు ధ్వంసం చేస్తూ, సొల్లు సోదిస్తున్నారని తూర్పు వార్తలు వింటున్నాం కదా! ఒకరి అనుభవాలు మనకు గుణ పాఠం కావాలి. రేపటి గడ్డు రోజులు ఎదుర్కోవడానికి ఇవాళ్టి నుండి మనం సిద్ధం గావాలి" అంటు కమాండర్ పదే పదే గుర్తుచేసే విషయాలు తేలిగ్గా తీసేయడానికి నిలులేదు. అందుకే దళంలో 'శరణార్థి శిబిరం' పైపు దృష్టి పోనివ్వరు.

రెండు రోజులుగా ముసురు టి. బి. పేషంటు దగ్గలా సకాయిస్తుంది. విడవకుండా తుంపర్లు, మధ్య మధ్య కాస్తా తోరుగా జల్లులూ వస్తూ పోతున్నాయి. దళం ఆగగానే రెండు కర్రలు ఎత్తుగా పేర్చి వాటిపై కిట్లు నదరుతున్నాడు టుగ్గ. వర్షం అవికం అయినా కిట్లు తడవకుండా నిర్వాట్లు చేస్తున్నాడు. ఆ నదీరం కిట్లుపై, తన కిట్టులో నుండి 'పెద్ద మేన్ కవేరా (వరకు) తీసి కప్పాడు. గారికి రేపకుండా దానిపై

నాలుగు బండలు, కర్రలు బరువు కూడ పెట్టాడు. మిగతా వారందరూ ఎత్తు పల్లాలు చూసి ఎవరి స్తలం వారు తెల్ల చేసుకుంటున్నారు. ఓరుకున్నవారు నాలుగు కొమ్మలు విరిచి, నీపు కిందేసుకోని ఏ పనిస్థితిలోనూ తడవకుండా బంబోబిస్తు చేసుకున్నారు. తెల్లారి లేసి అనవాళ్ళు పట్టుకుండా నద్దడం లేనిపోని గొడవ అని రుషి యాత్రం కటిక నేలపైనే తన పొత్తిన్ ఓటు వేసుకోని నడుం చాల్చాడు. పడుకున్నవారు కప్పు కున్న వరకు సరిచేయమని సెంట్రీకి పోదోరున్న గాంధోసు బలిమూలుతున్నారు. అప్పుడే గంట గడచిపోయింది. ఒంటి వేడికి పక్క వేడెక్కుచుండగానే గాంధో వచ్చి 'నాడ్యూటి అయిపోయింది లేవారి కామ్రేడ్ మిస్కో' అంటూ మిస్కోవద్ద నిలుచున్నాడు.

నిద్ర లేవడంలో మిస్కో చాలా హుషారని దళంలో పేరుపడింది. ఆ గుర్తింపు ఒక గొప్పగానే ఫిలపుతారు. ఎందుకంటే దళాల్లో నిద్ర పెద్ద సమస్య. అదివాసీలు ఎప్పుడో తప్ప రాత్రి ఎనిమిదికే నిద్రపోతారు. ఒకోసారి రాత్రి చాలా సేపు ఎగిరినా సగలంతా నిద్రే. దళాల్లో అధిక శాతంలో వుండే అదివాసీ సభ్యులు చాలామంది యక్కడ నిద్రసమస్యతో సతమతమవుతున్నారు. అందులో రెండవ డ్యూటీ సెంట్రీ మరి ఇబ్బంది. నిద్ర పట్టకముండే లేపుతారు. కొందరిని నిద్రలేపితే ఆ ముత్తులో నీం చేసేహారో వాళ్ళకే తెలిసేదిగాదు. నిద్ర లేవడానికి పెద్ద యాతన, అయ్యే అలస్యం కూడ అంచనా వేసుకునే సెంట్రీ లేవడానికి బుందన్ గా వస్తారు. మిస్కోకు అయితే ఒక నిమిషం వాలు. మిస్కో లేచి సెంట్రీ పోయింది. తెల్లారే సరికి అఖరి డ్యూటీలో మూర ఉన్నాడు.

మధ్యలో సెంట్రీకి లేవడానికి మూర మహా అవస్థ పడుతుంటాడు. కమాండర్ మినహా ఎవరు లేపినా మొండికేస్తాడు. చిన్ననాడే తల్లి తండ్రులు చనిపోవడంతో మూరకి ఆపేరు ఖాయమయ్యింది. తెలంగాణా పల్లెల్లో పిల్లలు పుట్టి దక్కకుంటే, అడ్డమైన దేవుళ్ళకు మొక్కుకూ, దక్కిన పిల్లలకు మొండి, విస్తారి, పెంట, అక్కవ్వ అని పేర్లు పెట్టుకుంటారు. అలాగే ఇక్కడ తల్లి తండ్రి లేనివారిని మూర-మూరీ ఉంటారు. తొలిమారు పిల్లలు దక్కని వారిని మయిదుర్ తప్పే (మరణించిన శిశువు తండ్రి) అంటారు.

ఇలాంటి మూర దళంలోకి వచ్చింది. ఇంటివద్ద అతడి పోషణ కాక 'గిన్ను'

చేసేవాడు. జ్ఞానం తెల్పిన అదివాసీ పిల్లల్ని పెంచడానికి పెద్దలు పదాల్సిన శ్రమ ఏముండదు. పిల్లలు ప్రైవేట్ ఏవోసని చేస్తూనే ఉంటారు. అడవిలో చదువు సంధ్యల ప్రసక్తి లేనేలేదు. ఎవరైనా నానరే, చనులురాయనానికో, కూలిననులకో, ఎవరి దగ్గరో జీతానికో, అడవిలో ఉసిరిరాయలో, కరక్కాయలో, ఇప్పవూలో ఏరుకొచ్చి పావు కారికి కొలవనానికో నిత్యం అడవిపట్టుక తిరగాల్సిందే. వీటి పొరక్కపోతే చేపలకో, ఉడుములకో, ఉడుతలకో, ఎలుకలకో, పండికొక్కులకో, పుట్టికొక్కులకో, కంక కొక్కులకో, పిట్టలవేటకో 'ఉదర నిమిత్తం బహుకృత వేషం' అన్నట్టు పిల్లలు పెద్దలూ కూడ తిరక్కతప్పదు. మూరడలాగే పెరిగాడు. అలా పెరుగుతున్న మూరని ఊళ్ళోకి సంఘం వచ్చింది.

అలనా పాలనా లేకుండా పెరిగిన మూరకి ఆకుల సీజన్ వస్తే ఆ పనితప్ప మరో ధ్యాన ఉండేదేగాదు. అయితే ఆకుల కట్టలు తీసుకోవడం అయినా, తీసుకున్న వాటికి డబ్బు ఇవ్వడం అయినా కళ్ళేదారు దయావాడివ్యయే. కాని అన్నలొచ్చి సంఘాలు పెట్టక అదంతా తాడుమార్చింది. పెట్టికట్టలు బిందు పెట్టడం దగ్గరినుండి కరాఖండిగా రేటు వసూలు చేయడం వరకు అన్ని పనులకు సంఘం యువకులతో పాటు మూర ఎప్పుడూ ముందే ఉండేవాడు. పాటలు పాడుతూ, ప్రచారం చేస్తూ రోజుల తరబడి ఊళ్ళుపట్టుక తిరిగినా, చివరకు మొండికేసే పురేదార్ల పొగరు అణచి దారికి లేవడానికి కళ్ళాలు కాలపెట్టడానికి రాత్రిళ్లు అడవిలోనే మఠం పెట్టినా ఎటుపోయాడో, ఏం తిన్నాడో, ఎక్కడ పన్నాడో అడిగేవాళ్ళు అదుపుచేసేవాళ్ళు లేకపోయారు. కానీ, ఏసని చెప్పినా కాదనకుండా నెత్తిన వేసుకొని చేసే మూరడు సంఘం పెద్దలకే కాక ఊరందరికీ కూడ తలలో నాలుకలా తయారయ్యాడు. అలా సంఘం పనులతో తల్లి తండ్రితేని మూరడు ఊరందరికీ పిల్లడు అయ్యాడు.

పెదురు కూపుల్లో పనులు, పొరెస్తు పనులు, ఇతరత్ర కూలిననుల్లో రేట్లు పెంచుకోవడానికి జరిగిన అన్ని పోరాటాల్లో కూడ తాను అందరితోపాటు చురుగ్గానే పనిచేశాడు. భూస్వాములు పాపుకార్ల నుండి వడ్డు వసూలు చేసినపుడు తనకొక కొత్త ప్రపంచంలో ఆడుగుపెట్టినట్టే అనిపించింది. ఊరి సంఘం వారే కాకుండా రేంజి సంఘం పెద్దలు, అన్నలు కూడ మెచ్చుకోవడంతో మూరకు తనపై తనకు నమ్మకం పెరిగింది.

అలాగే 'వర్కడే'లు, క్యాంపెయిన్లు, రేంజి యువకుల్లో ఆటలపోటీలు వగైరా అన్నింటిలో హుషారుగా పనిచేసిన మూరకి చిన్నప్పటినుండి ఇంట్లో ఉంచి పెంచుకున్న కాక, కూచీల కంటే చేరదీసి పనులు చెప్పితూ, బుద్ధులు నేర్పుతున్న సంఘం వాళ్ళు, అన్నరే దగ్గరివాళ్ళనిపించింది. గాలికి పెరుగుతున్న తను దళం లోనికి ఎదిగివచ్చిన తీరు తెన్నులు తలచుకుంటే మూరకు అనందం, ఆశ్చర్యం ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేయి.

ఒక్కసారిగా వర్షంమోత పెరిగింది. సెంట్రీ పార్టీన్ను దగ్గరికి మడచుకోని తడవకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాడు. పడుకున్నవారు కూడ ఎవరి ప్లాను ప్రకారం వారు తడవకుండా చూసుకుంటున్నారు. ఇందులో ఎవరి అనుభవం వారిదే. దళాల్లో చేరిన మొదటిరోజుల్లో పార్టీ కవరు కప్పకోరాక ఎన్ని తంటాలు పడేవారో. తుపాకులు, తూటాలు నానిపోయేవి. సరిగా ఆరని టువల్ డోర్ తూటాలు ఉబ్బి చాంబర్లో కూచోడానికి మొరాయించేవి. ఎవరి తూటాలు వారు తడుపుకోకుండా భద్రంగా చూసుకోకపోతే, పోలీసు లెదురవుతే మనపని గం'గా' అని గాంధో ఎప్పుడూ సాచ్చరిస్తుండేవాడు. ఎప్పుడూ పెక్ విషయాలు గుర్తుచేసే గాంధో అంటే దళంలో అందరికీ గురే.

పడుకున్నవారి కిందినుండి వరదలు మొదలైనయి. అయినా ఎవరూ కదలడంలేదు. నాలుగు పౌరకలు వేసుకున్న గాంధో నీ పేనీ లేకుండా మెదలకుండా గుర్రు పెడుతున్నాడు. రుషి పడకమాత్రం ఆ వరదలకు ఎప్పుడో తడసి ముద్దయింది. అయినా చలనం లేదు. వర్షాల్లో ఇంతే అన్నట్టున్నవి వారి వాలకాలు. నీరిని తలచుకుంటే మూరనిలో తన మొదటి అనుభవం మెదలింది.

తనకు కేటాయించిన పార్టీన్ కవరు కుట్టుకోకుండా అలానే తాగుంటుందనీ, వర్షం రాగానే అందులో దూరి రెండు పక్కల ముల్లుకుంటే నీ చీకా ఉండదని మురిసిపోయాడు. కోలాటంలా కుట్టుకున్న వారిని చూచి అదో పెద్ద అవస్థ అని వెక్కిరించాడు కూడ. పడుకున్న కొద్దిసేపటికే కుండపోత వర్షం ఘరువ్ కాగానే పార్టీన్ సంచిలో దూరి రెండుపక్కలా బిగించుకొని పడిపోను నిమూనాలు హాయిగా పడుకున్నాడు. అంతే. ఇంకేం. రెండువైపులా సీల్ చేసినట్టు ఆ చివర తల కింద, ఈ చివర కాళ్ళకింద ఇరికించుకొని నెల్రతన్నీ పడుకునేసరికి గాలిరాక, ఊపిరాడక

జీవన్మరణ పోరాటం చేయాల్సివచ్చింది. ఆ నిద్రలో ఏం చేయడమో తోచలేదు. బలంగా పిడికిలితో గుద్ది ఆ పొత్తిన్ పట్టుకు రంధ్రం చేస్తేగాని ఊపిరాడలేదు. బ్రతుకు జీవుడా అన్నట్టు తన తెలివితక్కువ పనికి తానే నవ్వుకుంటూ తెల్లవార్లు ఆ చినిగిన వరకులో జాగరణ చేశాడు. తెల్లారి లేచి తన అవస్థ చెప్పగా “బాధపడితేగాని బోధ పడదులే” అని అందరూ పడి పడి నవ్వారు. వర్షం వచ్చిన ప్రతిసారి అది గుర్తొస్తునే ఉంటది.

తన ఊహల్లో తాను పడిపోయిన మూరన్ని కిమ్మే కిమ్మే అంటూ అలారం ఇచ్చిన గడియారం ఈ లోకంలోనికి తెచ్చింది. తన డ్యూటీ గంట ముగిసిందన్నట్టు తెలిసింది. అందరినీ లేపడానికి కదిలాడు. ఈ కొత్త గడియారం వచ్చినప్పటి నుండి టైం చూడడం రానివారందరికీ ఓ బాధ తప్పినట్టయ్యింది. గంటకో తడవ రెండు సార్లు అలారం ఇచ్చి టైం గుర్తు చేస్తుంది. ‘నీ డ్యూటీ అయిపోయింది. మరొకరిని లేపు’ అని హెచ్చరించినట్టే చేస్తుంది.

అఖరి డ్యూటీ అయిన మూర అందరిని లేపడానికి రావడం చూసిన టై ని లేసి కూచుంది. ఇలాంటి వర్షంలో కొంచెమయినా, తడవకుండా హాయిగా నిద్ర పోవడం తానింతా నేర్చుకోవాలనుకుంటూనే తోటివారిని లేపడంలో మూరకి సహాయ పడింది.

‘కామ్రెడ్స్’ ! ఈ వర్షంలో తడవకొకరు దొడ్డికి పోతే ఈ బరువైన కిట్లతో దారిలో నిలబడలేక మేం ఆరిపోతం. అందుకే దయచేసి పోయేవాళ్ళు అందరూ పోయిరండి ! అంటూ ఎలాగు తను నిన్ననే పోయాడు గాబట్టి మరో మూడ్రోజులు దొడ్డి తెచ్చే ప్రసక్తే లేరన్న దీమాతో గాండో పదే పదే కాషన్ ఇస్తున్నాడు. అదేమో గాని గాండోకు దళంలోనికి వచ్చినప్పటినుండి ఈ పద్ధతే నడుస్తుంది. ఇచ్చిన మాత్రలు ఇచ్చినట్టు మింగుతున్నా ఆ మాయదారి జబ్బు ఓ పట్టాన కుదుటపడిన లక్షణాలు కానరావడం లేదు

‘ఏమో ! ఏం దొడ్డికి పోవడమో ఈ వర్షంలో’ అంటూ గుణిగాడు కర్ప. కర్ప దొడ్డికి చాలా నిదానంగా పోతాడు. నిదానమే ప్రధానం అన్నది తాను దళం

లోకి వచ్చాక నేర్చుకున్న నినాదం. రోజుకు నాలుగు సార్లు పోయి నలభై వినుషాలు పాడు చేసేవారికన్నా ఏకంగా ఒకేసారి అరగంట పోయినా యింతా పదినినుషాలు అదాయే కదా ! అన్నదే ఆతని వాదన. నోట్లో వేసుకున్న పొగాకు రసమంతా తల కెక్కి ఉత్తుర్తి పిప్పి ఉమ్మేకాక గాని అక్కడి నుండి కదలడు. అందులో పాదాల దాక పార్టీన్ కప్పకొని దొడ్డికి పోవాలంటే మహా చిరాకు. కప్పకున్న పార్టీన్ చెడిపోతే కడుక్కోలేక చావాలి మరి !

‘హా లక్ష్మణా ! ఏమీ ఈ నిరీక్షణ ! దొడ్ల కార్యక్రమం ముగిసేదాక లేప కుండా ఉంటే మరో అరగంట నిద్రపోయేదానిని నేను’ అనుకుంటూ ఆలస్యం పాటించేవారిని మనసులో అభినందిస్తూ లేపగానే లేవాలి అని తొందర చేసే గాంధోసు తదేకంగా చూస్తుంది గిరిజ.

మనక మనక చీకట్లోనే లేవడం దళం అలవాటు. అలవాటు అదో క్రమ శిక్షణగా అందరూ అలవాటు చేసుకోవలసిందే. తెలతెలవారే నమయమే శత్రుదాడికి అనుకూలమైనదనీ, గతంలో అనేక దాడులు అలాంటి వేళల్లోనే జరిగి భారీ నష్టా లెదుర్కొన్నామని రుషి పదే పదే గుర్తు చేస్తుంటాడు. ఈ మాటలు విన్నపుడల్లా తనలో ఏదో తప్పు ఫీలింగ్ వచ్చి చూచుంటుంది బద్ధకంగా లేనే గిరిజ.

దళం సింగర్ లైసు ఫ్యాక్టరీలో నిల్చుంది. ఎవరి వెనుకాల ఎవరు నడ వాలో చేసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం నిలబడ్డారు. కప్పకున్న పార్టీన్ కవర్లు గారికి రెపరెపలాటకుండా, వర్షపు జల్లులకు ఒళ్ళుతనవకుండా బందోబస్తుగా పట్టుకొని సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రంటు పైలట్స్ దుంగ - కర్పలు మాత్రం తలమీద కప్పకో కుండా చెప్పులు రిక్కించి ఎలక్ట్ గా ఉన్నారు.

“కామ్రేడ్స్ మనం ఇక్కడి నుండి అరగంటలో ‘ఫీకొండ’ చేరుకోవాలి” అనగానే దళం నడక మొదలెట్టింది.

కవిత్వం-గతితార్కికత :

యాంత్రిక వైరుధ్యాలు

జె. సి.

అక్టోబరు 1990లో రవళి ప్రచురణలు, ఖమ్మం ప్రచురించిన అప్పర్ కవితా సంకలనం ఇవాళను, ఆరుణతార (128 ఏప్రిల్ 1991 పేజీలు 36-43)లో “అత్యాధునిక కవిత్వ ధోరణులపై కె. వి. ఆర్ ప్రశ్నలకు అప్పర్ ఇచ్చిన సమాధానాల్ని పక్కపక్కన పెట్టుకుని చూస్తే చైతన్యవంతుడైన పాఠకునికి అర్థమయ్యేది ఆయన కవితా చైతన్యం అసంఖ్యాకమైన యాంత్రిక వైరుధ్యాల పుట్టి అని అయితే ఈ లక్షణం ఆధునిక కవికి అతని కవిత్వానికి పెన్నతో వచ్చిన విద్యలో భాగమనే చెప్పాలి. ముచ్చుకు ఒకటి రెండు వైరుధ్యాలు కె. వి. ఆర్ ప్రశ్నలకు అప్పర్ సమాధానాల నుంచి : 1) “ఏ రూపాల్లో [‘కవిత్వమైనా, మరొకటైనా’] వ్యక్తం చేసినా కాను వ్యక్తం కావడమే ప్రధానం కావాలి. అంటే ప్రతి కవికి స్పష్టమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటే తీరాలి. లేకుంటే అతని వ్యక్తిత్వ ముద్ర సరిగ్గా పాఠకుడి మీద పడదు”. ఇది రెండో సమాధానంలో భాగం. దీనినే ఈ ఆలోచనకు సరిగ్గా వ్యతిరేక మయిన భావం : “ప్రయత్నిక ఆలోచన ఒక భ్రమ.... సమాజానికి, మనుషులకి దూరంగా ఎక్కడో విసిరేసినా కూడా ప్రయత్నిక ఆలోచనలు ఉంటాయనుకోను.” 2) “కవిత్వం ప్రాథమికంగా తన కోసమే - కానీ వ్యక్తమైన తరువాత అది పాఠకుడిదవుతుంది.” ఇది నాలుగో సమాధానం. దీనిలో భాగంగానే సరిగ్గా దీనికి వ్యతిరేకమైన భావం : “పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో ప్రతి కవికీ ఒక పాఠకుడు ఉన్నాడు. లేవలం ‘తనే’ పాఠకుడు కాలేదు”. 3) తనదైన అనుభూతిని వ్యక్తం చేస్తున్నపుడు కూడా మనిషి లేవలం ‘ఒంటరి’ కాదు”.

“సమాజానికి, మనుషులకి దూరంగా ఎక్కడో విసిరేసినా కూడా ప్రయత్నిక ఆలోచనలు పుంటాయనుకోను” రెండో సమాధానం నుంచి ఉదాహరణగా తీసుకున్న ఈ పరస్పర వ్యతిరేకమైన భావాలు కూడా పాక్షిక సత్యాలే.

విశ్లేషిస్తే ఇంకా ఎన్నో వైరుధ్యాలు అప్పర్ సమాధానాల్లో కన్పించవచ్చును కాని ఈ వ్యాస రచయిత ఉద్దేశం ప్రధానంగా అప్పర్ కవిత్వాన్ని సమీక్షించడమే. ఆయన ఆలోచనల్లో గూడు కట్టుకుని ఉన్న యాంత్రిక అధిభౌతిక

వైరుధ్యాన్ని ప్రత్యేకంగా సూచించడం కవితా సమీక్షకు పూర్వరంగంగా మూత్రమే. అయితే కవిత్యాన్ని ఒక సామాజిక చైతన్య రూపంగా పరిశీలించేటప్పుడు ఆ చైతన్యంలో భాగమే అయిన కార్మిక ప్రాతిపదికల్ని స్పృశించడం అనివార్యంగా జరుగుతుంది.

ఇవాళ అన్న శీర్షికగల ఆఫ్సర్ కవితా సంకలనంలో రెండో కవిత “నేనీ ఒక సమూహం”ను పరిశీలిస్తే ఆయన దృష్టిలో వ్యక్తికి సమాజానికి, వ్యక్తికి మరో వ్యక్తికి మధ్యగల ద్వైపాక్షికత (dichotomy) అర్థమవుతుంది. కవితా ఆయన “వ్యక్తికి, సమిష్టికీ వంతెన కట్టడమే కవితవ్య లక్ష్యం”గా పెట్టుకుని “ఈ రెండింటి మధ్య సమతౌల్యం సాధించాలి” (అరుణతార 128, పే. 37)నుకున్న వైఫల్యమే కన్పిస్తుంది :

నాకు తెలుసు

నేనీ సమాజంలోకి నిర్మించుకున్న గడప

మానంగా పగిలిపోతుంది ఇట్లానే.

నేను వెయ్యి ముక్కలుగా

నీలోకి నీలోకి నీలోకి చీలిపోతాను

మాటలు సవ్యలుగా తడిసి బరువెక్కిన కళ్ళుగా కన్నీళ్ళుగా

అంగాంగం నేను నా అస్తిత్వాన్ని రాల్చుకుంటూ పోతాను.

‘సమిష్టి’ అంటే కవికి గతికార్మిక చారిత్రక సంబంధం లేని లేక ఆ సంబంధాన్ని నిరాకరించే వ్యక్తుల సమూహమే అన్న విషయం ఈ లైన్లలో స్పష్టం. కాకపోతే వ్యక్తి, సమిష్టి అన్న ద్వైపాక్షిక సత్యాలు గతికార్మిక సంబంధాన్ని నిరాకరించిన కారణంగా భౌతిక ఉనికినీ, ఆచరణాత్మక పరిణామాన్నీ పూర్వపక్షం చేసిన అమూర్త ప్రత్యయాలూ మారి అభిభౌతిక లక్షణాన్ని సంతరించుకుంటాయి. అప్పుడు మాడ ‘సమిష్టి’ గతికార్మిక చారిత్రక సంబంధం నుండి వేరు పడ్డ అనేకానేక అభిభౌతిక అస్తిత్వాల సమూహమే అవుతుంది. ఇందులో మొదటిది వాస్తవికతా వాద (ప్రాకృతికవాద) ధోరణికి చెందిందైతే, రెండోది అస్తిత్వ వాదా (existentialism) నిక సంబంధించినది. ఈ రెండు ధోరణులూ సామాజిక చైత

న్యాన్ని పరాయీకరించి వ్యక్తుల్ని ఆదనపు విలువను ఉత్పత్తి చేసే సాధనాలయిన సరుకుల స్థాయికి దిగజార్చే పాలక వర్గ భావజాలంలో భాగారే.

ఈ అర్థంలో వ్యక్తికి సమిష్టికి మధ్య ఆఫ్ఫర్ సాధించదల్చుకున్న “సమ తౌల్యం” ఒక నైరూప్య మార్మిక వాస్తవికత. దీన్నే కవి “నేనీ సమాజంలోకి నిర్మించుకున్న గడప”గా ప్రతీకరించారు. ఈ “గడప” మార్మిక వాస్తవికతగా మారిన అవాస్తవం గనుక ఇట్లానే “మౌనంగా పగిలిపోతుంది” సమాజంతో సమ తౌల్య స్థితిని సాధిద్దామనుకున్న భ్రమ విచ్చిన్నమయి పోయి, చివరకు కవి, సమాజం లోని ప్రత్యేక వ్యక్తులతో మమేకం కావడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. “నేను వేయ్యి ముక్కలుగా నీలోకి నీలోకి నీలోకి చీలిపోతాను” అంటాడు కాని అట్లా చీలి పోవడం భౌతికంగానూ, చైతన్య రూపంలోనూ అసాధ్యం, అవాస్తవికం, భ్రాంతి పూర్వకం మాత్రమే. ఇంకో వ్యక్తితో, సమిష్టితో కలసి పోవడమనేది గతితార్మిక చారిత్రక సంబంధంగా - అంటే తన ప్రభావాన్ని ఇతరులపై వేస్తూ, తనను తాను మార్చుకుంటూ సామాజిక చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి పరచుకుంటూ పోయే ప్రక్రియ - మాత్రమే సాధ్యం అన్న విషయం కవి అనుభవానికి రాని విషయం. కాబట్టి తాను చెప్పేదాంట్లో ఉన్న అబద్ధం పాలకవర్గ భావజాలంలో భాగమన్న పరిజ్ఞానం కూడా అతని కుండే అవకాశం లేదు.

ఈ అబద్ధాన్ని మినహాయించి చూస్తే కవి తనకు తాను ఎన్నెన్ని విధాల అంగాంగం విభజించుకుని తన “అస్తిత్వాన్ని” లోకంలోని ఇతర అస్తిత్వాలతో నీ విధంగా ఐక్యం చేసుకుంటూ పోతున్నాడో కవితాపరంగా వర్ణిస్తాడు. ఎన్నో రకాల అస్తిత్వాల మధ్య తనకు తాను పోగొట్టుకుని వాటితో పూర్తిగా కలసి పోలేక తానే సమస్త అస్తిత్వ చైతన్య రూపంగా, అంటే నిరాశ, నిస్పృహ, ఏకాకితనం, ఏదాకితనం, ఉన్మాదం వంటి పరాయీకరణ రూపాలతో జ్వలించే అస్తిత్వ వేదనగా రూపాంతరం చెందుతాడు. ఈ క్రమంలో,

కరచాలనం కోసం చాచిన నా చెయ్యి

కన్నీరెండిన ఏడారి అవుతుంది

....

నేను పాఠం చెబుతూ పుంటాను.

చెప్పలూ, మెదదూ తెంపుకున్న పిల్లలకు
నేను కవిత్వం రాస్తూ వుంటాను
బయ్యాసిస్సుల తడి ముద్దులుకూడా అక్కర్లేని ఎడారి పెదాలకు
నేను గొంతు విప్పుతూ వుంటాను.
శాంతి వచనాల వంచనా ప్రవక్తకోసం
ఎదురుచూస్తున్న ఉన్నాడ సమూహాలకు—

అంటాడు కవి. అయితే తనకు, ఇతర అస్తిత్వాలకు మధ్య నైరూప్యమైన తార్కిక సంబంధం తప్ప, గతితార్కిక సంబంధం అనుభవంలో లేకపోవడంవల్ల ప్రపంచం లోని సమస్త అస్తిత్వ వేదనకు తానే ఏకపక్షంగా వాద్యత వహించినట్లు ఫీలయ్యే పరిస్థితి కవికి ఏర్పడుతుంది. అందుకనే స్పష్టంగా ఆ వాద్యతను తానే వహించినట్లు ఫీలవుతాడు అప్పర్.

నాకు తెలుసు నేను
ఎవరికీ అందనంత దూరాన్నించి
భూమిని కప్పుకొని బయలుదేరినవాణ్ణి.

ఈ ధోరణి వల్లనే అతని చైతన్యంలో ఇతరత్రా కనిపించే హేతుబద్ధమైన భావనలు కూడా సంపూర్ణ/ఆత్మాశ్రయ ధోరణిలోకి పరిణామం చెందుతాయి :

ఈ చెట్లమీంచి ఈ నేలమీంచి,
ఈ పిల్లకాల్యాలమీంచి ఈ కన్నీళ్ళ కలతలమీంచి
గుప్పెడు పరిమళాల్ని మోసుకొస్తూంటానని
నాకు తెలుసు

ఈ ధోరణి చివరకు అతణ్ణి,

“నన్ను అందుకొనే చెయ్యిని
ఎక్కడో కాదు,
ఇక్కడే ఈ అరణ్యాల్లోనే పెరుక్కోవాలి
నన్ను హత్తుకునే చూపుల్ని
నురెక్కడో కాదు
ఇక్కడే ఈ జనసముద్రాల్లోనే పెరుక్కోవాలి”

అన్న భావవాదంలోకి దింపుతుంది.

“అరణ్యాలు”, “జన సముద్రాలు” వంటి ప్రతీకలు పద చిత్రాలు అప్పర్ కవిత్వంలో వాస్తవికతావాద (naturalistic) ప్రతీకలే. వాటికున్న అర్థాలు ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న అర్థాలే. అందువల్లనే “ఈ అరణ్యాల్లో”, “జన సముద్రాల్లో” అతన్నందుకొనే చేతులు, చూపులు దొరకటంకూడా కష్టసాధ్యమన్న భావం నిరాశలుకూడా ఈ లైన్లలో ఉన్నాయి.

ఈ విధంగా ఈ కవిత్వంలోని భావాలు, ప్రతీకలు అన్నీ అధిభౌతిక తర్కానికి లోబడి వున్నాయి అన్న విషయం సులభంగానే అర్థమవుతుంది. ఈ అధిభౌతిక తర్కానికి లోబడి ప్రెంచి సింబలిస్టు (ప్రెంచి ప్రతీకవాద) కవిత్యంలో డబ్ల్యు. వి. యేట్సు, టి. యస్. ఇలియట్ వంటి ఇంగ్లీషు కవుల కవిత్వో ప్రతీకలు, పద చిత్రాలు రూపు దిద్దుకొన్నాయి. పదిహేడవ శతాబ్దానికి చెందిన డన్ మార్వెల్ వంటి ఇంగ్లీషు కవుల కవిత్వంలోని అధిభౌతిక ప్రతీకలు (metaphysical images) కూడ మౌలికంగా ఈ కోవకు చెందినవే. అయితే డన్ కు, ఇలియట్ కు మధ్యకాలంలో భౌతిక వాస్తవికత అంటే బాహ్య వస్తు ప్రపంచమొక్కటే కాదని, అంతస్ చైతన్య స్థాయిలుకూడా దానిలో భాగమేనన్న విషయం కవి స్పృహకు వచ్చి వాటి నుండి కవితా ప్రతీకల నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ పరిణామంలో మన స్తత్వ శాస్త్రం, పురావస్తు శాస్త్రం, మానవ శాస్త్రం మొదలగు ఆధునిక శాస్త్రాలు నిర్వహించిన పాత్ర ఆమోఘమైంది.

అధి భౌతికవాదం మౌలికంగా అవారిత్రకమైంది కాబట్టి దాన్ని యథాతథ స్థితిని (Status-quo-ism) రక్షించడానికి పాలకవర్గాలు మంచి సాధనంగా ఉపయోగించుకుంటాయి. వాస్తవాల్ని అభావం చేసి నైరూప్య నిశ్చల ప్రత్యయాలుగా మార్చి వాటికి అధికారాన్ని కట్టబెట్టే గుణం అధిభౌతికతకుంది. శ్రమ సృష్టించిన సరుకు శ్రమకు దూరమై పాలకవర్గాల కూడిగం చేసే అమూర్త విలువగా మారడానికి కారణ భూతమౌతుంది అధిభౌతిక ధోరణి. పరిత్ర నుంచి విడదీసిన సంప్రదాయాన్ని ఒక అమూర్త విలువగా నిలబెడుతుంది. అదే విధంగా సృజనాత్మకతను కూడా ఒక నైరూప్య వైయక్తిక విలువగా కుదించి కళాకారుణ్ణి, కవిని ఒక ప్రత్యేక ప్రతిభ గల వ్యక్తిగా నిరూపించ జూస్తుంది. భిన్నత్వం, ఐక్యత, సమతౌల్యం, మానవత్వం, హేతువు, అంతస్చేతన, దైవత్వం, అతీతత్వం వంటి నైరూప్య ఆధునిక విలువల్ని

సామ్రాజ్యవాద, పాలకవర్గాల ప్రయోజనాన్ని కాపాడటానికి వక్తానుగా నిలచెట్లుంది. అయితే ఈ కార్యక్రమమంతా కొంతమంది వ్యక్తులు రావాలని నిర్వహించే కార్యక్రమం కాకపోవచ్చు. వ్యక్తి చైతన్యాన్ని వైయక్తిక చైతన్యంగా నిరంతరం నైరూప్యం చేసే ఆధునిక భావజాలంగా అధిభౌతిక తర్కం సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండటమే దానిక్కారణం. సమకాలీన సమాజంలో బౌద్ధిక స్థాయిలోనే కాకుండా, అంతకంటే ఎక్కువగా సామాన్య పరిజ్ఞాన (Common sense) స్థాయిలో ప్రచారంలో ఉండి ఈనాటి కవుల్ని, రచయితల్ని శాసిస్తున్నది ఈ లక్షణం.

ఈ ఆధునిక చైతన్యంలోని అధిభౌతిక ధోరణికి భారతదేశంలో సాంప్రదాయికంగా వస్తూన్న ఆధ్యాత్మిక వేదాంత ధోరణికి విలువల్లో నీ విధమైన వైరుధ్యం లేకపోవడంవల్ల సామ్రాజ్యవాద భావ పరిధిలో రెండూ కలిసిపోయి అర్థవలన, అర్థభూస్వామ్య చైతన్యంగా పరిణామం చెందాయని, పాలకవర్గాల ప్రయోజనాన్ని కాపాడటానే ఈ చైతన్యానికి, శ్రామికవర్గ సామ్యవాద చైతన్యానికి మధ్య అనివార్యమైన సంఘర్షణ కనిత్యరంగంలో కూడ జరుగుతుందని కొంచెం ఆలోచిస్తే సులభంగానే అర్థమవుతుంది. ఇవాళలోని అఫ్సర్ కనిత్యం కూడ ఈ అర్థంలో పాలకవర్గాల స్పృహకు దృష్టాంతమని చెప్పవచ్చును.

ఉదాహరణకు “మణికట్టుపై మహారణ్యం” అన్న కవితను పరిశీలిద్దాం. కాలాన్ని పాశ్చాత్య వైయక్తిక చైతన్యం ఒక అమూర్త వాస్తవంగా ప్రతిపాదిస్తుంది. ఈ దృష్టి ననుసరించే ఇలియట్ సంప్రదాయం, వైయక్తిక ప్రతిభ, శాస్త్ర విజ్ఞానంలను పరిమాణాత్మక ప్రత్యయాలని వర్ణించాడు. పొజిటివిస్ట్ (వాస్తవాత్మక) విజ్ఞానశాస్త్రం కాలం, స్థలం రెండూ సాపేక్షిక (Relativistic) వాస్తవాలంటుంది. గతిశాస్త్ర-కవిత్రక వాదం స్థలకాలాలు పదార్థం ఉనికి వ్యక్తమయ్యే తీరులనీ, గతి శాస్త్ర-కవిత్రక సత్యాలనీ భావిస్తుంది. భారతీయ సాంప్రదాయక దృష్టి కాలాన్ని కాలపురుషుడన్న ఒక దైవంగా మూర్తీభవింపజేస్తుంది. అఫ్సర్ తన కవితలో కాలాన్ని ఈ విధంగా ప్రతీకరిస్తాడు.

కాలం మణికట్టుపై మనిషి

నిర్మించుకున్న మహారణ్యం

సాధారణార్థంలో ‘కాలం’ అంటే అతనికి మనిషి తన మణికట్టుపై ధరించే గడియార

మన్నమాట. గడియారమనే ప్రత్యక్ష రూపంలో తన స్వంతం చేసుకున్న వైరాగ్య వాస్తవికతే కాలం. అయితే అదే కాలాన్ని గడియారం రూపంలో తన మణికట్టుపై మనిషి నిర్మించుకున్న “మహారణ్యం” అన్న అధి భౌతిక ప్రతీక (Metaphysical Image)గా చూడ ఊహిస్తాడు కవి. అదే విధంగా ఆధునిక కవిత్వాత్మ ‘అస్పష్టత’ (Ambiguity) అని అనుకుంటే ఈ లైన్లలోని అస్పష్టత ఇంకో అర్థాన్ని కూడా స్ఫురింపజేస్తుంది. అది “కాలం మణికట్టుపై” అంటే కాలపురుషుని మణికట్టుపై “మనిషి నిర్మించుకున్న మహారణ్యం” కాలం అనే గడియారం అని, కాలాన్ని మహారణ్యంతో పోల్చే ఈ అధిభౌతిక ప్రతీక ఎంతగా పాశ్చాత్య వైయక్తిక చైతన్య భావాన్ని స్ఫురింపజేస్తుందో అంతగానే భారతీయ సాంప్రదాయక చైతన్య దృష్టిని స్పృహకు తెస్తుంది. ఈ అర్థవలన, అర్థ భాస్వామ్య భావజాల పరిధిలోనే ఈ కవిత చివరివరకూ తన ఉనికిని ప్రకటించుకుంటుంది.

కాలమనే మహారణ్యంలో మనిషి నిర్మించుకున్న “ఓంటరి దంతగోపురాలను” (ఊహాప్రపంచాన్ని) “ధ్వని సంగీతాల వృక్ష సమూహం”లు “క్షణాల” ముళ్ళతో గుచ్చి పరిహసిస్తాయి. “ఘనీభవించిన మంచుగదుల చుట్టూ” (అంటే కవితో చల్లగా గడ్డకట్టుకు పోయిన ఆవేశాల చుట్టూ) మంటల కంచెల్ని సృష్టిస్తాయి. “మనీషానిన జ్ఞాపకాలను” (అంటే మరిచిపోయిన అనుభవాల్ని) రేడియం పుల్లతో తిరిగి వెలి గిస్తాయి. ధ్వని సంగీతాలనే వృక్ష సమూహాలకున్న క్షణాలనే ముళ్ళతో ఈ పను లన్నీ చేసేది కాలం అన్న భావం, అది ఒక మహారణ్యం వంటిది అన్న భావం ఈ కవితకు ప్రధానమైంది. దీనిలో కాలమనే మహారణ్యం అనేక స్థాయిల్లో విభిన్న అధి భౌతిక ప్రతీకలుగా రూపాంతరం చెందుతుంది.

క్షణాల ముళ్ళు తొడిగిన చెట్లు

ఏకాకి రెటినా యుద్ధభూమిపై

అరాచకంగా పెరిగిపోతాయి

ఈ ప్రపంచంలో కవి ఏకాకి అన్న భావం అస్తిత్వవాదానికి మౌలికమయిన భావం. క్షణాల ముళ్ళతో కవి ఊహాప్రపంచాన్ని, చల్లారిన ఆవేశాల్ని. గతించిపోయిన అనుభవాల్ని గుచ్చి, ప్రేరేపించి, వెలిగించే ధ్వని సంగీతాల వృక్ష సమూహాల మహా

రణ్యం అంటే కాలం ఏకాకైన కవి రెటీనా (కనుసాప)పై యుద్ధభూమి అవుతుంది. ప్రపంచంలో కవి చూచే ప్రతి దృశ్యంలో ఇమిడి ఉన్న సంఘర్షణ ఆయన కను సాపపై ప్రతిఫలిస్తుంది. జీవితానికి మృత్యువుకూ మధ్య సాగిపోయే కాలరూపమయిన యుద్ధం ఇప్పుడు కవి కనుసాప రూపాన్ని తీసుకుంటుంది. “కలల పత్ర హరితాలను చంపుకున్న / నిట్టూర్పుకు” కేంద్రమౌతుంది. అంటే కవి కలలకూ వాస్తవానికి జరిగిన సంఘర్షణలో కవి జీవితం “నిట్టూర్పుల అరణ్యం”, “యుద్ధభూమి”, “రాలిన ఆకుల ఎండిన శబ్దాల”ను వినే శిశిరం, శృణానం అయిపోయింది.

ఈసారి

మేక్ థెట్ కోటపైకి దండెత్తుతున్నది

వేశ్య తెగిన చిర్రాం ఫారెస్టా కాదు

మనిషి కాళ్ళతో నిలబెట్టిన ఊహారణ్యమూ కాదు

కలల భారాన్ని అరచేత ధరించి విగిపిడికిళ్ళ రూపమై తి

అంతరంగాల ఉక్కుకోట గోడలపైకి

ఉప్పెనలు, పొంగించడానికి తరలివస్తున్నది

నిశ్చందేహంగా ఒక నిజారణ్య సమూహమే.

అట్లాగే నేరం చేశానన్న స్పృహతో కుంగిపోతున్న “మేక్ థెట్ కోట” అయింది. “మేక్ థెట్ కోట”ను బలానికి, రక్షణకూ, వ్యూహానికి సంబంధించిన కట్టడంగా కాక కలలు విచ్చిన్నమయి, అమానుషమైన జడత్వంతో గట్టిబడిపోయిన మేక్ థెట్ గుండె లేక అంతరంగానికి ప్రతీకగా తీసుకోవాలి. నిట్టూర్పులతో, నేరం చేశానన్న స్పృహతో అధికార బలంతో “ఉక్కు కోట” వలె ఉన్నా నిర్జీవమై పోయిన మేక్ థెట్ అంతరంగం చుట్టూ ఎదిగిన ఉక్కు గోడల్ని ముందెత్తడానికి విచ్చిన్నమయిన, కలల బరువును అరచేత ధరించి “విగిపిడికిళ్ళ” దృఢ నిశ్చయంతో తరలి వచ్చేది మేక్ థెట్ నాటకంలో వలె, వేశ్యతో పెకలించిన చెల్లెను భద్రరూపంగా వాడకుని దండెత్తిన మేక్ థెట్ నైన్యం కాదు. అలాగే “మనిషి కాళ్ళతో నిలబెట్టిన ఊహారణ్యమూ కాదు”. అంటే వట్టి ఊహలకు సంబంధించిన వ్యర్థ ప్రయత్నమూ కాదు. కాని అది “కాలం” అను కవితను సాంతంగా చదివితే తెలుస్తుంది.

ఈసారి కవి రెణిసా లేక అంతరంగమనే యుద్ధ భూమిపై కాలం కలల్ని, జీవాన్ని చిదిమేసే మృత్యు రూపాన్ని గాక జీవితం రూపాన్ని పొందుతున్నది. ఈసారి ఒంటరితనం, నిరాశ, నిస్పృహ, నిర్జీవత్వం మీద కాలం “నితారణ్య సమాహ”మై దండెత్తుతున్నది. ఈ విధంగా కాలం ఎప్పుడూ ఒకే రీతిగా ఉండడన్న భావం ఈ కవిత ప్రథమార్థంలో ప్రస్ఫుటమవుతున్నది.

కవి చైతన్యంలో కాలం “జీవన్మరణ సమన్య” అని, జీవితానికి మృత్యు పుకూ జరిగే నిరంతర యుద్ధంలో అకాంతి శాశ్వతమని, ఈ సంఘర్షణే ఎప్పుడూ ఒంటరివాడైన మనిషి అస్తిత్వానికి శాశ్వత లక్షణమన్న వేదాంత ధోరణి కవిత రెండో భాగంలో కన్పిస్తున్నది. అస్తిత్వవాద వేదాంత ధోరణులు ఎప్పుడూ మనిషిని సమాజ సమన్యల్లోంచి దూరంగా అంతర్యుఖత్వంలోకి నెట్టివేస్తాయి. దానిక్కారణం అస్తిత్వ వేదన, వేదాంత నిస్పృహయత్వాలు రెండూ మనిషికున్న సామూహిక సంబంధాన్ని నిరాకరించడమే. ఇందు కనుగుణంగానే ఈ కవితలో అఫ్ఫర్ అస్తిత్వ చైతన్యం.

విరిగిన చీకటి భుజస్కంధాలపై వారి

గతం సమాధులను తవ్వకుని

పిడికెడు మట్టి కడివెడు దుఃఖం చేదుకున్నట్లు

చెడ్డ చేదుగా ఆలోచనలపై కప్పకున్న మొద్దుపొర

అరమోడ్చిన కన్నుల అరలు విప్పి

రోపలి షెల్వులో రహస్య వస్త్రాలను తానే అపహరించుకుని

దిగంబర సముద్రాలపై ఆరేసిన అంతర్యుఖి ఆకాశంలోకి “ఆకాశంలా శాశ్వత”మైన దుఃఖంలోకి పరిక్రమిస్తుంది. ఈ నైరూప్య ఆత్మాశ్రయ అభిభాతిక తర్కం ప్రకారం వ్యక్తి “అంతర్యుఖి ఆకాశం”లో దుఃఖం రహస్యమైన విషయ మేమీ కాదు. “ఆకాశం మీద అంటించిన వాల్ పోస్టరు” మాదిరిగా “రహస్యమయ్యే కొద్దీ అది రచ్చ తెక్కుతుంది”.

ఇంతకుముందు పరిశీలించిన “నేనే ఒక సమాహం” అన్న కవితలో చెప్పినట్లు ప్రపంచంలోని అందరి అస్తిత్వ వేదన భారాన్ని కప్పకుని బయలుదేరిన కవి ఇప్పుడు తన అంతర్యుఖి ఆకాశంలో “ఆకాశంలా శాశ్వత”మైన దుఃఖాన్ని

చూడ భరిస్తాడు. అతని అంతరంగంలో అస్తిత్వ వేదన ఎంతగా పెరిగిపోయిందంటే ఘామ్యాకాశాల మధ్యగల స్థలాన్నంతా ఆక్రమించుకుని “ఘామ్యాకాశాలు పరస్పర దూరాలను కొలుచు”కునేటందుకు ఉపయోగపడింది. “తీరాన్ని కోల్పోయి రోదీ స్తూన్న సముద్రం” అయింది.

కవి అంతరంగంలో పెల్లుబికి అస్తిత్వ వేదనా ప్రపంచంలో కాలం చూడా ఆ వేదనకు ప్రతీకే అవుతుంది. కాలానికి పగలు, రాత్రి లన్న సమయ నిర్దేశాలు చూడ అవసరం లేదు. కాబట్టి కాల పురుషుడి “దిక్కుల బాహు మూలల పతన రేఖ మీంచి / సూర్యుడి శవమాత్ర ఐయలుదేరుతుంది”. ఇప్పుడు తన అస్తిత్వానికి అంటి ఉన్న ప్రపంచం “గది గోడల మీంచి” వాన చుక్కలుగా “వ్యధల వృధా గీతాలాల పిస్తూ” జారి పడేది కాలం కాదు. అది “నీ కలల మృత దేహం” అని కవిస్వగతం తన ఆత్మకు చెప్పుచున్నది.

అపున్నిజం, నిజం

గడియారం నా చుట్టూ నేను

ఎత్తయిన గోడలతో నిర్మించుచున్న కారాగారం కవి ఆత్మ, అప్పుడు అసలైన వాస్తవాన్ని గ్రహిస్తుంది. అదేంటంటే, తనిప్పుడేదైతే “నిజం” అనుకుంటున్నాడో అది గడియారంవలె యాంత్రికమైన నిర్దిష్ట విషయమనీ, జ్ఞకాలనే ధ్వని సంగీతాల వృక్ష సమూహాల ముఖ్య కాలం తనకు తాను ప్రకటించుకునే తాత్కాలిక విధానమనీ, తాని వాస్తవానికి కాలం అవధుల్లేని అనంతమనీ, అలాగే వైయక్తిక అస్తిత్వ వేదన చూడా జ్ఞాతకంగాత శాశ్వతమైనదనీ కవి భావం. మృత్యువుకూ జీవి తానికి మధ్య జరిగే నిరంతర సంఘర్షణే అస్తిత్వవేదననే కాలమనీ, కాలానికి వ్యక్త రూపాలు జ్ఞాతకమైన ధ్వని సంగీతాలనీ, వీటికంటే ముఖ్యమైన రూపం అవ్యక్తమైన “నిశ్శబ్దం” పరమార్థమనీ, ఈ పరమార్థాన్ని సాధించడమే మనిషి ద్యేయమనే అద్వైత ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతమే ఈ కవితకు పునాది.

గడియారం చేసే జ్ఞకాల సవ్యతి, సంగీతం, కవిత్వం వంటి ఇంద్రియానుభూత (Sensuous) భౌతిక విషయాలన్నిటినీ కవి శంకిస్తాడు :

క్షణాల నిశ్శబ్ద రాహిత్యాన్ని విప్పటికీ శంకిస్తాను

దుట్టాదా అరణ్యమై పరుచుకున్న

ధ్వని సంగీతాల వ్యక్త సమాహారాన్ని ఇప్పటికీ వంశిస్తాను

అంటాడు అరంభంలో కవి. కాని తనలో కూడ భాగమయి, తనను మిగతా ప్రపంచంతో భాగం చేసే ప్రకృతిని శంకించి వంచించినా దాన్ని నిరాకరించలేదు. చివర కది కవి తనను కాను శంకించుకుని ప్రపంచాన్ని వంచించడం మాత్రమే అపుతుంది.

3. వి. ఆర్ ప్రకృతిలకు తన సమాధానాల్లో అన్నట్లు అస్సర్ కవిత్వంలోని అస్తిత్వ వేదన ఈ రకమయిన “పరాయాకరణ” నుంచి వచ్చిందే. కాని “సంక్లిష్టత” అస్తిత్వవాదాన్ని సామాజిక లేక శ్రమజీవన చైతన్యానికి వ్యతిరేకంగా (ఉదాహరణకు “దేవుడు మరణించలేడు” అన్న కవిత) స్వార్థప్రయోజనంగా పెంపొందించుకునే ప్రయత్నంలో పుట్టిందే. అందుకే ఈ కవితలో వాదిన అధిభౌతిక తర్కంలోని తార్కిక క్రమాన్ని తలకిందులుచేసి ప్రతిపాదనను చివరగా అనుమితి (inference)ని ప్రారంభంలో చెప్పి పాఠకుణ్ణి తికమకపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు కవి. సామాజిక చైతన్యరూపమయిన కవిత్వంలో ప్రతీకలు దాని ఉత్కృష్టమైన అభివ్యక్తిలో భాగమయి అభివృద్ధిచెందిన సాధనాలు కావాలి. వర్గసమాజంలోని మార్మికతను బిడ్డ బయలు చేయడమే వాటి ప్రయోజనం కావాలి. కాని ప్రతీపవాదాన్ని (reactionary ideology) మార్మికరించి అర్థాన్ని గోప్యం చేసే సాధనాలుగా ప్రతీకల్ని వాడతే అది కవిత్వాన్ని పాలకవర్గాల ప్రయోజనంలో భాగంగా వాడుకోవడమే అపుతుందన్న విషయం అస్సర్ వంటి తపాలకు బహుశః అర్థం కాకపోవచ్చు.

కవిత్వంలో “అంతర్ముఖత్వం” గురించి తన సమాధానంలో మట్లాడుతూ అస్సర్ అంతర్ముఖత్వానికి యూరోపులో పారిశ్రామిక విప్లవం మొదటి కారణమనీ, యంత్రంలో మనిషికి పోటీ తప్పని, మనిషిని యంత్రం రిప్లేస్ చేసే పరిస్థితులు, 1930లలో ఆర్థిక మాంద్యం ఆర్థిక పరిస్థితులు అనూహ్యమైన దాని మనిషిని రోపరికి ముడుచుకునేట్లు చేయడం వంటివికూడా కారణాలనీ వివరిస్తాడు. “ఈ స్థితిని అధివాస్తవికులు ప్రతిభావంతంగా చిత్రించారు” (అరుణకార 128, పే. 40) అని కూడా అంటాడు. కాని ఈ కారణాలు పరిస్థితులు మాత్రమే అధివాస్తవిక కవిత్వానికి

సరిపోవు. ఆధునిక భావజాలంలోని అన్ని రకాల అధిభౌతిక భావాల్ని విధ్వంసం చేయబూనుకున్న అధివాస్తవిక చైతన్యంలో సంపూర్ణ హేత్యుభావకత రాజ్యం చేస్తుంది. “సరియరిజం హేతుబద్ధి విరోధం కాదు.” (అరుణచార 128, పే. 42) అన్న అప్పర్ ఉద్దేశం సామాన్య పరిజ్ఞాన స్థాయిని దాటిపోని ఆయన ఆధునిక దృష్టిలో భాగమనే చెప్పాల్సివస్తుంది.

అప్పర్ కవితత్వంలో ఆధునిక దృష్టి వాయలు దాదాపు అన్ని కవితల్లోనూ కన్పిస్తాయి. ఆయన వాడే ప్రతీకల్ని గమనిస్తే ఆయన కవితత్వంలో వాస్తవికతావాద ధోరణి, ప్రతీకవాద ధోరణిలోకి ఎంత సులభంగా మార్పు చెందుతుందో తెలుస్తుంది. కాని అధివాస్తవిక ధోరణి అతని ప్రతీకలకు సులభంగా అబ్బదు. ఉదాహరణకి “కర్ఫూ” అన్న కవితలో,

చిరుగాలి అలల కదలికలు వినిపించకూడదు
ముఖమీద విషాద కవళికలు కనిపించకూడదు
చెట్లకింద నీడలు చేతులు వాచకూడదు
పగటి ఆరాళంలో సూర్యుడి చిరునామా ఆనకూడదు
నలు దిక్కుల కర్ఫూ

....

ఎక్కడో ఈగల రెక్కలు రాలిపడుతున్న చప్పుడు
మరెక్కడో చీమల కాళ్ళు తెగిపోతున్న చప్పుడు.

సాధారణమైన వర్తనగా కనిపించే ఈ తైన్యంలోని ప్రతీకల్లో స్ఫురించే నియత నిరాశా వాదం, అధికారం, హింస యడల మన అంతస్చేతనలో ఇమిడి ఉన్న ప్రతిస్పందనల్ని వెలికితీసే యత్నం కన్పిస్తుంది. కాని వాటిలో యాదృచ్ఛిక లక్షణం లేదు.

“చిన్నప్పటి సంగీతం - 1” అన్న కవితలో బాల్యాన్ని తిరిగి జీవించాలని కోరుతూ

అమాయకప్పొత్తిళ్ళ వానస్ల ప్రపంచంలోకి

అమ్మా, మళ్ళీ నన్ను తీసుకెళ్ళు

అని తల్లిని కోరే కోరికలోని ప్రతీకలో వస్తువులో ఆదిమవాదం, రూపంలో వాస్తవికతావాదం కన్పిస్తాయి. “సంక్షేపగీతం” లో

తుదీ మొదలు చీలిపోయిన మనల్ని
ఒక చర్మం భారంగా మోసుకెళ్తుంది.

అన్న ప్రతీకలో అధిభౌతిక తర్కం, వేదాంత ధోరణి కన్పిస్తాయి. ఇదే కవితలో,
చచ్చుబడిన చేతుల్ని రాజీ చేసి
పేంటు జేబుల్లో నిద్రపుచ్చేస్తాం

నిర్విర్యమైన చేతుల్ని “పేంటు జేబుల్లో” నిస్సహాయంగా దాచుకోవడమనే పెటి
బూర్జువా మనస్తత్వాన్ని ప్రతీకరించిన పదచిత్రం మాత్రం యదార్థంనుండి కాక
యాదృచ్ఛిక ఆలోచననుంచి వచ్చిన ప్రతీక అనిపిస్తుంది. కాని పట్టణ నాగరికత
అలవాటైన వారికి ఈ ప్రతీక అంత యాదృచ్ఛికంగా అనిపించకపోవచ్చు.

“మూసిన కిటికీల వెనక” అన్న కవితలో (ఈ కవిత శీర్షిక విషయసూచికల్లో
లేదు)

గదులు

ఎవరో వొదిలివెళ్ళిన జ్ఞాపకాలతో నిట్టూరుస్తున్నప్పుడు

ఏకాంతం తప్ప మరేమీ మిగుల్చుకొనప్పుడు

చూపుల వొంకీకి ఆకాశాన్ని వేలాడదీయండి

అన్న లైన్లలో అధివాస్తవిక ధోరణి ప్రస్ఫుటంగా కన్పిస్తున్నది. వీటి అర్థాన్ని
వచనంలో పెద్దే ఈ విధంగా ఉంటుంది. “నరుకుల మాయలో పరాయీకరింపబడి
మనుషుల మధ్య సంబంధం వాళ్ళుండిపోయిన గదుల్లో వదిలిపోయిన జ్ఞాపకాల
నిట్టూర్పుల మధ్య ఒంటరితనంగా ఘనీభవించి, ఆ గదులు ఆ ఒంటరితనాన్ని తప్ప
ఏమీ మిగుల్చు కొనప్పుడు, ఒంటరి చూపులు చిలకొక్కయ్యలయి మనుషుల ఆవేశాలు
వాటికి వేలాడదీయాల్సినంతగా కుదించబడ్డ ఆకాశాలైనప్పుడు” ఈ అధి వాస్తవిక
చిత్రీకరణలో కూడా ప్రత్యేక ప్రతీకలు అధి వాస్తవికం కాలేకపోయాయి. “చూపుల
వొంకీ” (చూపులనే వొంకీ) వాస్తవికవాద ప్రతీకగా, “ఆకాశం” (సాధారణంగా
స్వేచ్ఛను సూచించే ఈ ప్రతీకలో స్వేచ్ఛలు ప్రమే ‘చూపుల వొంకీ’కి వేలాడదీయా
ల్సిన ఏకాకితనాన్ని వ్యంజించే) సంబలన్లు ప్రతీకగా మిగిలిపోయాయి. అప్పుర్

కవిత్వంలో అధిభౌతిక భావాల గురుత్వాకర్షణ శక్తి బలంగా ఉండటమే దీని క్కారణం అని అనుకోవచ్చును.

చివరగా ఆఫ్సర్ కవిత్వా సంకలనం శీర్షిక గురించి, “ఇవాళ” అనేది ప్రస్తుత కాలాన్ని సూచించే పదం. దీన్నే “ఇక్కడ” అన్న స్థల స్ఫురణకూడ సాధారణంగా ఉంటుంది. కాని స్థల కాలాలమధ్య సాధారణంగా ఉండే గతిత్మిక సంబంధాన్ని టుంచి ద్వైపాక్షిక సంబంధాన్ని కూడ గుర్తించని అధిభౌతిక ప్రత్యయాన్ని చేశాడు కవి “ఇవాళ” అన్న భావాన్ని.

తన అధిభౌతిక అస్తిత్వం ఆధారంగానే సమాజంలోని మిగతా మనుషుల్ని అర్థం చేసుకొనే ఆత్మశ్రయ భావవాద ధోరణి వల్ల ప్రపంచం మొత్తం “కాల”మనే పరమైక అస్తిత్వానికి భిన్నరూపాలనే తలుస్తాడు ఆఫ్సర్. భూణహత్యలు, హింస, తనకుతాను పరాయివాడియ్యే మనిషి, ప్రశ్నలు, జ్ఞానాలు, పెదాలు, అరచేతులు పాడుబుద్ధి గుహవంటి మనిషి జీవితం, పిడికెడు అక్షరాలు, మట్టి, మరణం, రెప్పల కింద ఎప్పుడో సమాధి చేసిన చిర్నప్య, ఒక అగ్నిపర్వతంవంటి శ్రీ శ్రీతో కరచాలనం, గాంధీ గారి రెండో చెంప - ఏదైనా మృత్యువుకూ జీవితానికి మధ్యజరిగే నిరంతర సంఘర్షణలో భాగమయి కాలానికి మరో రూపమే అవుతుంది ఆయన కవిత్వ తత్వ పరిధిలో. అందుకే ఆయన తన సంకలనానికి ఇవాళ అన్న శీర్షిక నెన్నుకున్నాడని అనిపిస్తున్నది.

[ఇవాళ - ఆఫ్సర్ రచన ప్రచురణలు ఖమ్మం, అక్టోబర్ 1990 - 90+iv పేజీలు, 5 రూపాయలు, ప్రతులకు : కొముది, 6-3-71, వైరారోడ్, ఖమ్మం - 2]

వచ్చే సంచికలో

త్రిపురనేని మధుసూదనరావు సాహిత్య విమర్శ

నేటి కవితా తత్వం

పుస్తక సమీక్ష :

పెను ప్రమాదం

కె. వి. ఆర్

మతం నాటిదీ నేటిదీ కాదు. 'మత వర్గతత్వం' (క్షమ్యూనలిజం) మాత్రం నిన్న మొన్నటిదే. ఇది నేటికీ 'మత ఛాందసతత్వం' (ఫండమెంటలిజం)గా ముదిరి, ప్రజాకోటి నమ్మెక్కానికీ సామరస్యానికీ నహటీవనానికీ పెను ప్రమాదకారిగా పరిణమించింది.

మానవ సమాజం అదీను దశలో భౌతిక ప్రకృతి క్రమాలను సవ్యంగా బోధపరచుకోలేక మనిషి మత విశ్వాసాలకు లోనయ్యాడు. తాను కల్పించుకున్న దైవభావానికి తానే దాసుడయ్యాడు. మానవ సమాజానికి నకలుగా పరలోకాన్నొక దాన్ని భావించుకున్నాడు. దానికి అదీనుదై విశ్వాసాలను రూపొందించుకున్నాడు. ఇలా 'సరాయాకరణ' పొందాడు. ఆ మేరకు తన మానవత్వాన్ని అన్యాయత్రాంతం చేసుకుని, తన స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోవోయాడు. బలాధికమైన ప్రకృతి శక్తుల ముందు దుర్బలుడుగా దీనుడుగా దుఃఖితుడుగా నిలుచున్న తొలి మానవులకు మతం లౌకిక వాదాలను మురిపింపజేసింది. ధీరభ గొలిపింది. మత్తు మందు అయింది.

మత సంబంధమైన కర్మకాండ వృద్ధి చెందడంతోటి దాన్ని నిర్వర్తించే పురోహిత/పూజారి వర్గం సమాజంలో పైకి వచ్చి, పరిపాలక వర్గంతో చెయ్యి కలిపి, అత్యధిక సంభ్యాకుల శ్రమ ఫలితంలో పాలుపంచుకునే పరకష్టోపజీవిగా, మతాన్ని దోపిడీ సాధనంగా రూపొందించింది. దానికొక వ్యవస్థను నిర్మించింది. వ్యవస్థీకృతమైన మతం అదీను మత విశ్వాసాలను లౌకికంగా సొమ్ము చేసుకునే ప్రబల సాధనంగా రూపొంది, వస్త్రాత్పత్తి విధానంలో పరంపరగా రాసాగిన సామాజిక దశ పరిణామక్రమాన్ని మీరి తన అస్తిత్వాన్ని నిలుపుకోగలిగింది. భూస్వామ్యం దానికి ఊతమిచ్చింది. హేతువాద వైఖరితో ప్రాణం పోసుకున్న పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ కూడా మతాన్ని నిర్మూలించలేక పోయింది సరిగదా, దాన్ని కూడా 'సరుకు'గా మార్చుకుంది. మొత్తానికి, ఈనాటికి గూడా మతం పట్టునడలనే లేదు.

భూస్వామిక అవశేషాలు ఇప్పటికీ బలం కోల్పోకుండానే పెట్టుబడిదారీ 'అభివృద్ధి' పంథాలో పయనిస్తూన్న మన దేశంలోంటి పెనకబడిన దేశాల్లో మతం సామాజిక శక్తిగా నిలిచి ఉండడమే గాక, మత వర్గతత్వంగా విషమించి రాజకీయ రంగాన్ని నైతం వికృతం చెయ్యగలుగుతుంది. మూడు, నాలుగు శతాబ్దాల కిందట రాజకీయం నుంచి మతాన్ని విడగొట్టగలిగిన పాశ్చాత్య దేశాలనుంచి అరుపు తెచ్చుకున్న 'రాజకీయవాదం' (సెక్యులరిజం) 1947 తర్వాత మన దేశంలో అమలువుతూన్న తీరుని గమనిస్తే, దేశ ప్రజల అనుభవంలో ఇది ఎంతటి నామమాత్రమైనదో తెలుస్తుంది. మత వర్గతత్వ విజృంభణను ఈ 'రాజకీ' రాజ్యం అరికట్టలేకపోయింది. మత ఘర్షణలను నివారించలేకపోయింది. మతపరమైన అల్ప సంఖ్యాక వర్గాల ప్రజలకు విద్య, ఖాష, సంస్కృతి వంటి విషయాలలో అండగా నిలవలేకపోయింది. అక్షరాలా వారి ధన, మాన, ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించలేకపోయింది. మన 'రాజకీయవాదం' కూడా శ్లీమతవర్గతత్వంకోసం జాత్యగ్రస్తమై పోయింది. మన రాజ్యం, దాని వ్యవస్థలూ సంస్థలూ, మత వర్గతత్వానికి పూర్తి అతీతంగా లేవన్నది కఠోరమైన వాస్తవం.

కోరలు దించి విషం నింపుతూ హిందూ మతవర్గతత్వం పడగెత్తి మనకొట్టుతూన్న దళ ఇది. భారతీయ జనతా పార్టీ, దాని ఉపాంగాలూ, మత ఛాందస తత్వానికి అంకితమైన విశ్వహిందూ పరిషత్, బికోరంగ్ దత్, శివసేన, త్రిశూల సేన వంటి అనేక ఇతర సంస్థలూ, ప్రజల మత విశ్వాసాలనుంచి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని మాత్రమే గాకుండా, జీవితం సమస్తాన్ని మతంతో నింపివేయ యానుతున్నాయి. 'హిందూత్వం' పేరిట మతపరమైన అల్ప సంఖ్యాక వర్గాలను అత్యధిక సంఖ్యాక వర్గానికి దాసులుగా చెయ్యియారుతున్నాయి. 'అఖండ భారత్'నే గాక, హిందూ జనాభా ఇంతో అంతో ఉన్న ఇరుగు చొరుగు దేశాలను గూడా లోబరచుకోవాలన్న హైందవ సామ్రాజ్యం కలగంటున్నాయి. నిత్య జీవిత సమస్యలను అడుగుకొని నెట్టి, మందిరాల గురించి అందోళనలు సదుభ్యుతున్నాయి. మతం పేరున మారణ భోమాగ్నాలు రగుల్పుతున్నాయి. రాముని పేరున రాక్షసాలను ఆచరిస్తున్నాయి. 'రామ రాజ్యం' పేరున దేశప్రజల ప్రకాంత జీవనంతో చెలగాటమాడుతున్నాయి. కేంద్రంలో రాజ్యాధికారానికి చాలా చేరువకు రాగలుగుతున్నాయి. ఇది పెను ప్రమాదం.

ఈ సేవభ్యంలో 'పర్ స్పెక్టివ్స్' ప్రచురణ సంస్థ "మత వర్గతత్వం" పేరుతోటి, హరి పురుషోత్తమరావు ఎడిట్ చేసిన ఒక చిన్న (72 పేజీలు) పుస్తకాన్ని ప్రచురించింది. "ఒక అంశంపై నిర్దిష్టమయిన దృక్పథంతో అవగాహన కలగడానికి దోహదం చేసే 'పాపులర్ రచనలు' ప్రచురించాలని" సంకల్పించి, "భారతీయ సమాజాన్ని నేడు తీవ్రంగా కలవరపరుస్తున్న మత వర్గతత్వాన్ని గురించి కొందరి ప్రముఖుల అభిప్రాయాలను 'పాపులర్ సీరీస్'లో మొదటి ప్రచురణగా వేస్తున్నాం" అని ప్రచురణకర్తలు చెప్పుకున్నారు.

'సమకాలీన మతోన్మాదపు ఛారిత్రక సేవభ్యం' శీర్షికతో జి. హరగోపాల్, ఎస్. హరి పురుషోత్తమరావు కలిసి రాసిన ఉపక్రమణికతోటి, అనిల్ నౌర్య రాసిన 'రాజ్యానికి మతానికి మధ్య సంబంధం: సంకుచిత లౌకికవాదం - సమన్వయ', మనోరంజన్ మొహంతి రాసిన 'పెత్తందారీ సెక్యులరిజం - ప్రజాస్వామ్య సెక్యులరిజం', హర్ బిన్స్ ముఖియా రాసిన 'మతతత్వ చరిత్ర రచన', రజ్ ధీర్ సింగ్ రాసిన 'మతతత్వ వాదపు సిద్ధాంతీకరణ', ఓలీ సోయింకా రాసిన 'మతమూ - మానవ హక్కులూ', అన్వర్ ఆలీ యింజనీర్ రాసిన 'సమకాలీన భారతదేశంలో హిందూ-ముస్లిం సంబంధాలు-ఒక విశ్లేషణాత్మక పరిశీలనను, 'ఈనాడు' దినపత్రికలో వచ్చిన అనువాద వ్యాసం, 'హైదరాబాదు మత కల్లోలాలపై ఒక రిపోర్ట్ - మత కలహాలు కావివి మాఫియా మారణకాండ' - ఇదీ ఈ పుస్తకంలోని విషయాలు. దాదాపుగా అన్నీ అనువాదాలే, వీటిలో కొన్ని "స్వేచ్ఛానువాదాలు" అనువాదకులు అనేకులు కావడాన పరిభాష ఒకే విధంగా లేదు. కొన్ని అనువాదాల్లోనయితే వాక్యనిర్మాణం కూడా సవ్యంగా లేదు. ఎడిటర్ పని కేవలం కూర్పు మాత్రమే కాదు. రచనాలోపాలను దీర్ఘదం కూడా అవసరం. వీటన్నిటినీ మించి, ఈ పుస్తకం గురించి నా అభ్యంతరం ఏమిటంటే, వ్యాసాలన్నీ ఏదోవిధంగా ఒకే అంశానికి సంబంధించినవే అయినా, వీటికి దేశ, కాల నిర్దిష్టత లోపించి, కలగా పులగం సీర్పడింది. ఇంత మాత్రానే ఈ పుస్తకం విలువ తగ్గదు. ఇలాంటి సంకలన గ్రంథాలకు అవసరమైతే, ఆ నిర్దిష్టతతో బాటు వస్తు ఐక్యత, దీనికి ఎన్ని కోణాలైనా ఉండవచ్చు, మరెన్ని పార్శ్వాలైనా ఉండవచ్చు. ఉండాలి కూడా. అప్పుడే విషయం అవగాహన సముగ్రం అవుతుంది.

గ్రంథాంతరాలలో ప్రతి దాన్ని సమీక్షించడం సాధ్యంకాదు గాని, ఇంజనీర్ వ్యాసంలోని ఒక అంశాన్ని మాత్రం ఎత్తి చూపాలి. “మతం అవసరం లేని సామాజిక స్థాయికి భారతదేశం ఇంకా ఎదగలేదు” (పుట 65). ఏ దేశం ఎదిగినట్లు? “సమసమాజ స్థాపన జరగనిచే కులతత్వాన్నిగానీ మతతత్వాన్నిగానీ రూపుమాపలేం అని అర్థం చేసుకోవాలి. వనరుల అభివృద్ధి, పంపిణీలలో తేడాలు, అసమానత్వం, అన్యాయం కొనసాగినంత వరకు కుల, మత పర సంఘర్షణలు ఉంటాయి. భారత దేశం మతోన్మాదం నుంచి విముక్తి కావాలంటే సోషలిస్టు సమసమాజ స్థాపన తప్పని సరి” (పుట 67). “సోషలిస్టు సమసమాజ స్థాపన” జరిగిన, లేదా జరిగిందనుకున్న దేశాలలో ఈ మార్పు జరిగిందా? కుల, మత తత్వాలు మానవ చైతన్యంలో జీర్ణించుకుపోయిన విషయాలు. సామాజిక విప్లవం - ఆర్థిక పునాదిలో మౌలికమైన మార్పు - ఒక్కటే, ఉపరితలాలకాల నన్నింటినీ బెనువెంటనే మార్పులేదు. దీనికి సుదీర్ఘమైన పోరాటం అవసరం. ఇది భావజాల రంగంలో కూడా జరగాల్సి ఉంటుంది.

మతవర్గతత్వం తుడిచి పెట్టుకుపోవాలంటే, దానికి మూలభారభూతమైన మతం నిశ్శేషం కావాలి. హేతువాదం ఒక్కటే సరిపోదు. దానికి భౌతికవాద దృక్పథం తోడుకావాలి. నాస్తిక/నిరీశ్వర వాదమూ భౌతిక వాదమూ ఒక్కటే కాదు గాని, భౌతికవాద దృక్పథం అంతిమంగా నిలవాలంటే, నిలిచి గెలవాలంటే, దానికి నాస్తిక/నిరీశ్వరవాదం భావానుధంగా ఉపకరించాలి. మనోరంజన్ మొహంతీ పేర్కొన్న “ప్రజాస్వామ్య నెక్కులరిజం” సార్థకమయ్యేది, మతరహిత సమాజం లోనే.

“మతము లన్నియు మాసిపోవును
జ్ఞానమొక్కటి నిలిచి వెలుగును
అంత స్వర్గ సుఖంబు లన్నవి
అవని విలిసిల్లున్”

అంటూ సుదూర భవిష్యద్దర్శనం చెయ్యబూనిన గురజాడకూడా, ‘స్వర్గ’ శబ్ద ప్రయోగమే చేసాడు. ఉన్నదొక్కటే - మానవ లోకం. ఇక్కడ మానవుడు దైవభావం

సాహిత్య కేఖలు :

చారిత్రక ప్రజల ఆచారిత్రక రచన

ఐరోపా చరిత్రతో పోలిస్తే భారతదేశ చరిత్రలో అనేక విశిష్టమైన అంశాలు ఉన్నాయి. భారత చరిత్ర రచన ప్రారంభం కావటమే జాతీయ వాదం నుంచి ప్రారంభం కావడంతో చరిత్ర అనేక వక్రీకరణలకు గురైంది. మార్క్సిస్టు దృక్పథం నుంచి పరిశీలించిన రచయితలు కూడా యిందుకు మినహాయింపు కాదు. చరిత్రను గతీకారికంగా పరిశీలించటం ద్వారానే సరిఅయిన నిర్ధారణలకు రాగలుగుతాము. గతాన్ని పరిశోధించటం అంటే భవిష్యత్తును గురించి అంచనాకు రావడమే.

మానవజాతి ఆదిమ సమాజం నుండి రెండు రకాలుగా బయటపడింది. 1. జానిన సమాజం. 2. ఆసియా సమాజం. ఈ రెండు రకాల సామాజిక నిర్మాణంతో మొదలై నాక స్థానిక వనరులు- వాటిని వినియోగంలోనికి తెచ్చిన పద్ధతులు ఆభివృద్ధి పథాన్ని నిర్దేశించాయి. యిందులో ఐరోపాకాన్నా ఆసియా సమాజాలు ముందంజ వేశాయి. ఈ ఆర్థిక ఆభివృద్ధికి దారితీసిన ఉత్పత్తి విధానం ఇండియాలో స్వయం సంపూర్ణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునాది వేసింది. ఈ వ్యవస్థ నిర్బంధిత ఉత్పత్తి శక్తుల ఆభివృద్ధి స్తంభించి, హస్తకళలో నైపుణ్యం పెరిగింది. సమాజంలో మిగులు ఉత్పత్తి ఆపార ధనరాసులుగా పేరుకుపోయింది. ఈ సంపద కోసమే ఇండియా తనకన్నా వెనుకబడిన నాగరికత ఉన్నవారిచే దురాక్రమణలకు గురైంది. 16 వ శతాబ్దంలో అడుగుపెట్టిన బ్రిటిష్ వారుకూడా యిందుకు మినహాయింపుకాదు.

నుంచీ పరలోక భావంనుంచీ పూర్తిగా బయటపడినప్పడే, చరిత్ర ఆదిమ కాలంలో అజ్ఞాన ఫలితంగా కాను కోల్పోయిన మానవత్వాన్ని మళ్ళీ సాధించుకుని, పరాయి కరణను అంతమొందించి, స్వాధీనతను పొందగలుగుతాడు. ఇది ఎప్పటికో!

మతవర్గతత్వం : ఎడిటర్ : హరి పురుషోత్తమరావు

పర్ సెక్యూట్స్, హైదరాబాదు. వెల - రు. 10

సోల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ - నవాదయ బుక్ హౌస్, నెం 3-3-865

ఆర్డ్రు సమాజ్ ఎదురునందు, కాచిగూడ, హైదరాబాదు - 500 027

శకులు, మూలులు, అష్టనలు, మొగలులు- యిలా అనేక మంది ఇండియాను జయించి ఈ దేశంలో కలిసిపోయారు. బ్రిటిష్ వారు సైతం ఇండియాను జయించారు.

ఈ సమయంలోనే సమాజంలో నూతన ఉత్పత్తి శక్తులు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. ఈ అభివృద్ధికి ఇండియాకన్నా- ఆసియాకన్నా- ఐరోపాలోని మిగిలిన దేశాలకన్నా బ్రిటన్ సమాజమే అనువైన నిర్మాణం అయింది. ఇండియా తదితర ప్రపంచ దేశాలలో కొల్లగొట్టిన అపార ధనరాశులు బ్రిటన్ లో పారిశ్రామిక పెట్టుబడిగా పారిశ్రామిక విప్లవం జరగటంతో బ్రిటన్ ఇండియాపైన అధిపత్యం సంపాదించింది.

ఫ్రాన్స్ యుద్ధంతోనే 1757 లో క్లైవ్ రాజ్యాధికారాన్ని సాధించినా 1845 లో రైల్వేలు ప్రవేశపెట్టే వరకు ఇక్కడి ఆసియాటిక్ సమాజ ప్రాథమిక నిర్మాణ రూపం (గ్రామం)ను ధ్వంసించే కార్యక్రమం ప్రారంభం కాలేదు. అంతకు ముందే లార్డ్ సెటిల్ మెంట్ లు జరిపి-ముఖ్యంగా-నీటి పారుదల లాంటి పబ్లిక్ వర్క్స్ ను నిర్లక్ష్యంచేసి గ్రామసీమల్లో కరువుని సృష్టించారు. అయినా ఆసియాటిక్ గ్రామాన్ని ధ్వంసించే కార్యక్రమం రైల్వేలతోనే ప్రారంభం అయింది. యిది చూచా భారత దేశాన్ని వలసగా మార్చుకోవాలనే లక్ష్యంతో మొదలైంది. రైల్వేలతో బ్రిటిష్ వారు ఇండియాలో వలస ఆర్థిక విధానాన్ని నిర్మాణం చేయటం ప్రారంభించారు. అయితే ఉన్నత ఉత్పత్తి శక్తులు అనివార్యంగా పాత ఉత్పత్తి శక్తులని తోసి వేస్తాయి. ఈ చారిత్రక సత్యానికి అనుగుణంగానే ఇండియాలో బ్రిటన్ రైల్వేలు ఆసియాటిక్ సమాజాన్ని ధ్వంసం చేశాయి. ఆసియాటిక్ సమాజంలో నూతన ఉత్పత్తి శక్తుల ఆవిర్భావాన్ని-పెరుగుదలని బ్రిటిష్ వారు అపలేకపోయారు.

ఆసియాటిక్ సమాజాన్ని ధ్వంసం చేయటం వలనగా మార్చుకోవడానికే కనుక అందుకు అనువైన ఆర్థిక విధానాలే బ్రిటిష్ వారు అవలంబించారు. ముడి సరుకుల ఉత్పత్తి, తయారైన వస్తువులకి మార్కెట్ గా ఇండియాను మార్చారు. ప్రజలకి విదేశీ వస్తువులపై మోజు పెరిగింది. దీనికి కారణం నాణ్యతగాని, పోటీగాని కాదు. అభిరుచిలోను, నాగరికతలోను వచ్చిన మార్పు. అందుచేత ఈ వలస ఆర్థిక విధానానికి అనువైన ఉపతల నిర్మాణంగానే వలస సమాజం నిర్మితమైంది. “రూపంలో భారతీయులు-భావాలలో యూరోపియన్”ల సృష్టి జరిగింది. ఈ వలస

సమాజ లక్షణమే పాత ఉత్పత్తి శక్తుల ఉనికి. యిది 'సంలీనం' చేసుకోవటంలో ఆసియాటిక్ సమాజం యొక్క సామర్థ్యం కాదు. వలస ఆర్థిక విధానానికి అనుపైన ఉపరితల నిర్మాణం. విప్లవాత్మక ఉత్పత్తి శక్తులకి పెట్టుబడిదారీ అభివృద్ధి నిరోధకత్వం తగిలించిన సంకెళ్ళు. ఈ సంకెళ్ళు తెంచే బాధ్యత ప్రజలపై పడింది.

బూర్జువా ప్రజాస్వామిక విప్లవాలు కొనసాగుతున్న కాలంలోనే వలస వ్యతిరేక పోరాటాలు కూడా ప్రారంభం అయినాయి. ఆసియాటిక్ సొసైటీలలో ఉన్నత, ఉత్పత్తి శక్తులకు-ఉత్పత్తి సంబంధాలకు వైరుధ్యం పెరిగిపోయింది. దాన్ని పరిష్కరించుకోవాల్సిన బాధ్యత వలస ప్రజానికంపైన పడింది. దానికి ప్రారంభమే 1857 తిరుగుబాటు, తై సింగ్ విప్లవం వగైరాలు. పెట్టుబడిదారీ విధానం యొక్క అభివృద్ధి నిరోధకత్వాన్ని త్వరితం చేసినవాటిలో 1) వలసల్లోని పోరాటాలు, 2) పారిస్ కమ్యూన్లను ప్రముఖంగా చెప్పాలి. పారిస్ కమ్యూన్తో ఈ క్రమం పూర్తికాగా రష్యా విప్లవం ఒక ఉన్నత నూతన సమాజ నిర్మాణానికి ప్రారంభం అయ్యింది.

అందుచేత ఉత్పత్తి శక్తులు-సంబంధాలకు చరిత్ర తదనడం చరిత్రను వక్రీకరించడం లేదా అర్థం చేసుకోలేకపోవటమే. అయితే యిది ఐరోపా తరహా చరిత్ర కాదు. ఐరోపా చరిత్రయే మానవజాతి చరిత్ర అనే భావంనుంచి బయటపడి యివాళ ఉన్నత సమాజ నిర్మాణంకోసమూ-చారిత్రకంగా ఉన్నతమైన సోషలిస్టు సమాజాన్ని నిర్మించడంకోసం పోరాడుతున్న ఆసియా ప్రజల పోరాటాల వెలుగులో చరిత్రని అర్థం చేసుకుంటే ఆసియా చరిత్ర అర్థమౌతుంది.

“ఆసియాటిక్ సంలీనశక్తి” అనే అభూతకల్పనకి 'వాతాపి' వంటి జీర్ణ శక్తిని యిచ్చి అది ఎన్నటికి మారని అతీతశక్తిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నమే 'ఆరెనెరాపు' వ్యాసం. ఉన్నతమైన ఉత్పత్తి శక్తికూడా ఈ సమాజాన్ని మార్చలేదు అందుచేత ఈ ఆసియాటిక్ సమాజం సోషలిజాన్ని-కమ్యూనిజాన్నికూడా తనలో 'సంలీనం' చేసుకుంటుండేగాని మారదు. లేదా సోషలిజం-కమ్యూనిజం ఆసియాటిక్ పరిణామాలకి లోబడిపోతాయి. చిరిగిపోయిన వస్త్రాన్ని విడిచి మరో వస్త్రాన్ని ధరించి నట్లు ఆత్మ మరో చేహాన్ని ధరిస్తుందని భగవద్గీత దోషన. ఆత్మలాగే ఈయన దృష్టిలో ఆసియాటిక్ సొసైటీ భాస్వతం. అది చేన్నైనా లోబరుకుంటుంది కాని తాను మారదు. దీన్నే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ భారతీయ కాత్వికత అన్నాడు. భగవద్గీత భావాలకి ఈ వ్యాసం కొత్త భాష.

శివరావు

‘పుట్టుమచ్చ’

ఇటీవలి కావ్యాలలో ఛాదర్ మొహిద్దీన్ గారి ‘పుట్టుమచ్చ’ నాకు బాగా నచ్చింది. సంపుటం గురించి కాదు నేను రాస్తున్నది, ఆ శీర్షికతో వచ్చిన ఖండికను గురించే. కవి హృదయావేదన సహానుభూతిని కలిగించడంతో అది సాఫల్యం పొందింది, కనీసం నా విషయంలో.

“కవిత్వం - గతితార్కికత : అధిబౌతిక వైయక్తికత” అనే విలువైన వ్యాసంలో (‘సృజన’; జూన్ 1991), ‘కసాయి’ అంటూ శ్రీ. శ్రీ. చేసిన సంకీర్ణ శబ్ద ప్రయోగం (ప్రోడ్ మేంట్ వర్డ్) గురించి, ‘తురక’ అంటూ సాంప్రదాయికంగా సుద్దాల హనుమంతు వాడిన మాట గురించి, జె. సి. చేసిన సమర్థన సమంజసమైనదని నాకనిపించలేదు. శ్రీ. శ్రీ. చేసిన ప్రయోగంలో శబ్ద చమత్కారం ఉండవచ్చు. అన్యమతస్థులకు అంతస్థాపం కలుగుతుందని శ్రీ. శ్రీ. ఊహించి వుండదు. ‘సాయి’కూ ‘కసాయి’ పనికి అవినాభావత లేదు. మరి ‘తురక’ శబ్దం వాడుకలో ‘ముస్లిము’ల కందరికీ పర్యాయ పదంగా మారిందని అనుకున్నా, దాని మూలం ‘తుర్క్’ అయినా, ముస్లిము లందరూ తుర్కులు (‘తురుష్కులు’) కాదు. పైగా, ఆ శబ్దం వ్యవహారంలో నిందార్థాన్ని పొందింది. “తురకా బిరకా పీతిలో యేసి నరకా” లాంటి మాటలను నా చిన్నతనంలో వినివున్నాను.

“కర్తకు మొరక తురకలు” అనే మాటల్లో రేఫను శకట రేఫగా మార్చి మాట్లాడడం ద్వారా ముస్లిములపట్ల తీవ్రమైన తన ద్వేషాన్ని ప్రదర్శించిన హిందూ మహాసభ అధిమాని అయిన ఒక కాంగ్రెసువాది గురించి కూడా ఈ సందర్భంలో గుర్తు వస్తోంది. ‘హిందూత్వం’ అనబడేది ఉత్తుంగ తరంగ సన్నిభంగా ఉవ్వెత్తున లేస్తూన్న నేటి సామాజిక/రాజకీయ నేపథ్యంలో, చైతన్యవంతులైన ప్రగతివాదులు సాదా మాటల విషయంలో కూడా ఎంత జాగరూకత వహించాలో ఇలాంటివి హెచ్చరికల్లాగా పనిచేయాలి”.

‘వేంకటాచల విహార శతకం’, ‘సింహాద్రి నారసింహ శతకం’ వంటి నిందాస్తుతి శతకాలలో, పిందారీ దండుకూ ముస్లిములకూ మధ్యగల భేదం ఎంచకుండానే

‘తురక’ శబ్దాన్ని నిందార్థంలో వాడివున్నారు. మరి, ‘ప్రతాపరుద్రీయం’, ‘దొప్పిలి యుద్ధం’ వంటి నాటకాలలో ముస్లిం పాత్రల నోట వికృతమైన తెలుగు మాటలు పెట్టి వేదం వేంకట నారాయణ శాస్త్రివంటి రచయితలు హాస్యాన్ని కలిగించడానిన ఒరవడిలోనే నేటి తెలుగు సినిమాలు నడుస్తున్నాయి. చెప్పొద్దూ ‘రాజీవం’ నాటికలో ఖాజామియా పాత్రనోట నేనూ అలాంటి తెలుగే పెట్టాను. వృద్ధ/నవ కవి ఇస్మాయిల్ మొదలు యాకూబ్ అలాంటి ఆధునిక కవి దాకా ముస్లిం కవులంతా సలక్షణమైన తెలుగే రాయగలుగుతున్నారుగదా!

ఇక, రజాకార్లు ముస్లిములలో ఏ వర్గానికి చెందినవారన్న విషయంలోనూ డి. సి. తో పూర్తిగా ఏకీభవించలేకపోతున్నాను. ముస్లిములలో కాశం రజ్వీ ప్రభా రానికి లోబడి అపమార్గం పట్టిన మధ్యతరగతి యువకులు చొత్తిగానే లేరా?

—కె. వి. ఆర్

కల - స్వప్నం

ఎన్. కె. కవితలో కల-స్వప్నం గురించి లింగ్విస్టిక్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సగటి కలలు అనేది నిజం కాని కలలు అనే అర్థంలో వాడతాం. ఫిక్షన్ స్వప్నాలు అనేది నిజం కాబోయే కలలు అనే అర్థంలో వాడతాం. ఈ సున్నితమైన అర్థభేదాన్ని కవిత్వంలో బాగా ఎక్స్ప్లైట్ చేశాడు.

—చేరా, హైదరాబాద్

కవిత్వమే !

రావిశాస్త్రి వచన రచనలైన నవలల్లో, కథల్లో కవిత్వాన్ని వెలికి (లోగా చలంలో వజీర్ రహ్మాన్ చేసినట్లు) ఆయనను కవిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అవ సరమా, కథలో, నవలలో వస్తువుకు అనుగుణమైన వాతావరణం, మూడ్, వర్ణన, భాష వంటి అవసరాల కోసం చేసిన రచనను అట్లా విడగొట్టవచ్చునా అని ‘సాహితీ మిత్రులు’లో ఒకరిద్దరు వెలిమిచ్చిన సందేహాలకు డి. సి. ఇలా జవాబిచ్చారు.

“...రావిశాస్త్రి “ఎన్నెలో ఎన్నెల”ను కవిత్వంగా ప్రచురించడంవల్ల నేనా

స్వీకారం :

- * తెలుగు సాహిత్య విమర్శలు రా. రా. మార్గం - యూకాద్, శిలాలోలిత ప్రచురణలు, 160+XVII పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, రు. 20, ప్రతులకు : విశా లాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, బ్యాంక్ స్ట్రీట్, హైదరాబాద్-1
- * RESTLESS FRONTIER - Army, Assam and Its People, PUDR Report, 36 pages, Rs. 10, For Copies : Sudesh Vaid, D-2, Staff Quarters, I. P. College, Shamnadh Marg, Delhi-110 054.
- * యుద్ధం - తిర్మర్ కవిత - 40+iv పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, ఐదురూపాయలు, ప్రతులకు : ఎన్. అరుణ, 5-52, అపోజిట్ ఐస్టాండ్ రోడ్, పైరా, ఖమ్మం జిల్లా 507165
- * కవితా భారతి - తెలుగులో భారతీయ కవిత్వం, అను సృజన డా. దేవరాజు మహారాజు, 200 పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, 35 రూపాయలు. ప్రతులకు : విశా లాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజ్ఞానభవన్, 4-1-435, బ్యాంక్ స్ట్రీట్, హైదరాబాద్ 500 001

విధంగా రాశినా నిజానికి కవిత్వానికి, వచనానికి స్థూలంగా అవసరం పైన ఆధార పడిన రూప భేదముంది. కాని వాటి మధ్య పైరుధ్యం నిజంకాదు. రావిశాస్త్రి రాసిన Poetic prose ను Poetry గా వర్గీకరించినా తప్పేమీ కాకపోవచ్చు. ఆయన mood, వాతావరణం వంటి అవసరాలను దృష్టిలో వుంచుకొనే ఆర్తకమైన ప్రోజ్ రాసాడు. కవిత్వాని కయినా, వచనానికైనా రూపాన్ని కూడ నిర్ణయించి తనలో యిముడ్చుకునే చైతన్య స్వరూపమైన వస్తువు ముఖ్యం. ఏ అవసరానికి దాన్ని (వస్తువును) వాడుకుంటున్నామో ఆ రీతి ముఖ్యం.

కవిత్వం, వచనమే కాదు, రూపం, వస్తువు మొదలగు ప్రత్యయాల మధ్య యాంత్రిక పైరుధ్యంకాక గతితార్కిక పైరుధ్యం ఉంటుందని నేననుకుంటున్నాను”.

- * అవిశ్రాంతం - కవితా సంపుటి, సి. వి. కృష్ణారావు. 64+iv పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, 12 రూపాయలు, ప్రతులకు : నెలనెలా వెన్నెల, 5-ఎ, పొట్టి శ్రీరాములు నగర్, మాసాబ్ టాంక్, హైదరాబాద్ 500 457
- * ఇంకా వుంది - ప్రసేన్ - 64 పేజీలు, 5 రూపాయలు, ప్రతులకు : ఇంద్రాణి, చామురాలి క్వార్టర్ నెం 6, సమత కాన్వెంట్ రోడ్, మధిర, ఖమ్మం జిల్లా
- * తెలుగు కథ - 1960-85, సంకలన కర్త. వాసిరెడ్డి నవీన్, 390+6 పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, సాదాప్రతి రు. 45, మేలు ప్రతి రు. 75. ప్రతులకు : హైదరాబాద్ ఐక్యబ్రస్ట్ 1-1-142/బి, వివేకనగర్, హైదరాబాద్ 500 020
- * బోదో సమస్య - పుట్టు పూర్వోత్తరాలు : ఆంగ్లమూలం : రాధాకృష్ణ, అను. ఆనంత రామారావు, 16 పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, రెండు రూపాయలు
- * పాలు - కథలు - బి. ఎస్. రాములు, 74 పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, 8 రూపాయలు
- * బండకింద బతుకులు - జనపదం - తైతికాల పోకెట్టి, 76 పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, 6 రూపాయలు
- పై మూడు పుస్తకాలు ప్రతులకు : కొత్తగూడెం ఐక్యబ్రస్ట్, ఎస్. జె. నగర్, ఖమ్మం, 507 120
- * సంభాషణ (కవితా సంకలనం), నందిని సిఠారెడ్డి, మంజీరా రచయితల సంఘం ప్రచురణ, 76 పేజీలు, 1/8 డెమ్మీ, రూ. 12. ప్రతులకు : కార్యదర్శి, మంజీరా రచయితల సంఘం, 7-3-18/1, హెడ్ పోస్టాఫీసు పక్కనందు, సిద్దిపేట - 502 103

చుండూరొక దిక్పాచి

పదిరికుప్పం, కారంచేడు, నీరుకొండ, కంచికచర్ల, పిప్పర, తిమ్మ సముద్రం, చుండూరు ఇవి కేవలం ఇప్పుడు పూర్ణ పేర్లు మాత్రమే కావు. దళిత ప్రజా నీకంపై పాలకవర్గాలు సాగిస్తున్న హత్యకాండలకు సంకేతాలు. భూస్వాముల కుల దురహంతరానికి ప్రతీకలు. వ్యవస్థ పెన్నుబీద పుట్టిన రాచపుండ్లు.

ఈ దారుణ మారణకాండల్లో నష్టపోయిందెవ్వరు ? లాభంపొందింది ఎవ్వరు ? 'చట్టం, న్యాయం ముందు అందరూ సమానులే' అని మన రాజ్యాంగ వ్యవస్థ చెప్పే మాటలు నిజమయ్యాయా ? పదిరికుప్పం మొదలుకొని నిన్న మొన్నటి తిమ్మ సముద్రం వరకు ఎక్కడైనా బాధితులైన దళితులకు న్యాయం జరిగిందా ? నేరస్థులకు శిక్షలు పడ్డాయా ? ఈ ప్రశ్నలకు బదులుగా కోటి గొంతుకలు 'లేదు' అని సమాధానం చెబుతాయి. కారంచేడులో అరుగురు దళితులను హత్యచేసి, మహిళలపై దారుణంగా అత్యాచారాలు జరిపారు. ఆ దురంతాన్ని కళ్ళారా చూసి సాక్ష్యం చెబు తానని ముందుకు వచ్చిన ఆలీశమ్మ అనే దళిత వ్యధురాలిని హత్యచేశారు. ఇంత చేసిన అగ్రకుల నేరస్థులకు చట్టపరంగా ఏమైనా శిక్షపడిందా ? రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఉద్యమాలు నిర్వహించి ప్రభుత్వంపై వొత్తిడి తెచ్చినా ఫలితం లేకపోయింది. ఆరేళ్ళు గడిచిపోయాయి. ఈలోగా నీరుకొండ తదితర ప్రాంతాల్లో దళితులపై దాడులు కొనసాగాయి. కారంచేడు కేసులో నేరస్థులకు ఏ నాస్తి కలగకుండా, పోలీసులు, కోర్టు నెమ్మదిగా వ్యాజ్యం నడుపుతున్నారు. నీరుకొండలాంటి ఘటనల్లో నయితే కోర్టు యంతా కళ్ళు తెరవనేలేదు. ఇప్పటి వరకు 'చెంచురామయ్య' అనే భూస్వామి 'హత్య' తప్ప అగ్రకుల దురహంతారులకు ఏ శిక్ష పడలేదు.

ఇలా ఎందుకు జరిగింది ?

రాజ్యం చేస్తున్న వారికీ, హంతకులకూ చుట్టరికం (వర్గకుల బంధం) పుండడంవల్ల ఎవరికీ శిక్షలు పడలేదని వేరుగా చెప్పనవసరం లేదు. కానీ, శిక్షలు పడవని మాత్రం చెప్పాలి. పాలక వర్గాల పైఖిరి హంతకులలో ఆత్మ స్థయ్యాన్ని

కల్పించిందని కూడా తప్పనిసరిగా చెప్పాలి. హంతకులలో పెరిగిన (వ్యవస్థ పెంచిన) ఆత్మ స్థయిర్యమే చుండూరులో నేటి విచ్ఛలవిడి హత్యాకాండకు కారణమైందని గ్రహించాలి. కనీవీని ఎరుగని రీతిలో జరిగిన చుండూరు హత్యాకాండకు పునాది ఆక్కడినుంచి విశ్లేషిస్తే అర్థమవుతుంది. చుండూరు, మోడుకూరు పరిసర గ్రామాలు యిప్పుడు దళితుల శవాలతో నిండిపోయి పున్నాయి. ఆక్కడ కాల్యుట్లో నీరు కాదు, దళితుల శవాలు, దళితుల ప్రాణాలు ప్రవహిస్తున్నాయి. దళితుల ముంగిళ్ళలో మృత్యువు నాట్యమాడుతోంది. ఆక్కడ భయం తప్ప మరెవ్వరూ పై ర్యంగా తిరగడం లేదు.

చుండూరు హత్యాకాండకు ప్రభుత్వ ప్రతిస్పందనలో కారంచేడు కన్నా కొంత 'ప్రగతి' కనిపించినా, అది హత్యాకాండలో వచ్చిన 'పురోగతి' ముందు ఎంత? ముఖ్యమంత్రి చేసిన ప్రకటనలు చూసి కొందరు సంతృప్తిపడ్డారు. కానీ అదంతా బూటకమని చెప్పడానికి పెద్ద పరిశీలన అక్కరలేదు. నోటితో పలకరించి నొసలతో వెక్కిరించడమన్నమాట. జరిగిన దురంతానికి పోలీసుల రూపంలో దగ్గరుండి సహకరించిన ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రూపంలో ఖండించడం వోపిడి వర్గాల దొంగనాటకం. ఇంతకీ ప్రభుత్వం యేం చేసింది? ప్రకటనలు మాత్రమే చేసింది. నిజానికి అది చేయగలిగింది కూడా అంతే! (ఎన్. టి. ఆర్. ప్రభుత్వం ఇది కూడా చేయలేదు. అది వేరే సంగతి.) అరో చేదిన సంఘటన జరిగితే వారం గడిచిపోయినా కనీసం చనిపోయిన వాళ్ళ కొంతమంవో కూడా ప్రభుత్వం కనుక్కోలేకపోయింది. కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుచేసి హుస్సేన్ సాగర్ లో మునిగిపోయిన బుద్ధ విగ్రహాన్ని వెలికి తీయడానికి సిద్ధపడిన ప్రభుత్వం చుండూరు కాల్యుట్లో వదిలిపోయిన శవాలను వెలికి తీయలేకపోయింది. గజ ఈతగాళ్ళు రావడానికి పుష్కర కాలం వట్టింది. ఇది ప్రభుత్వ అనమృత యెంతమాత్రం కాదు. అది దాని స్వభావం. అదే పాలకవర్గ స్వభావం. వారం రోజులపాటు తెనాలిలోని దళిత షిబిరాన్ని యాత్రా స్థలంగా మార్చిచేసి రాబందులు, గడ్డలకి మల్లె దళితుల మీద రోజుకొకరు చొప్పున ప్రతిపక్ష నాయకులు, ప్రభుత్వనేతలు వాలారే తప్ప ఏ వొక్కరూ దళితులలో ఆత్మ స్థయిర్యాన్ని కలిగించలేకపోయారు. పోలీసులు సరేసరి, దళితులనుంచి అగ్రవర్ణాలవారిని కాపాడడానికి ఎస్. పి. మీనా, కె. అరవిందరావు దళితులు వదిలేసిన చుండూరులో పుండి 'డ్యూటీ' చేస్తున్నారు. తెనాలి దళిత షిబిరానికి దళిత ఉద్యమ నాయకులు, విప్లవ సంఘాలవారు రక్షణగా నిలిచారు.

పోలీసులు, పాలక రాజకీయ నాయకులు దళితులకు ఆత్మ విశ్వాసం కల్పించ లేకపోయినా, అగ్రవర్ణ హంతకులకు మాత్రం దైర్యం కల్పించారనే చెప్పాలి. కాకలు తీరిన పోలీసులు మీనా, అరవిందరావు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ప్రతి పక్షాలు వచ్చాక కూడా అగ్రవర్ణాల వారికి భయం కలగలేదు. మొదటకూలో శని వారంనాడు అక్కడి దళితులను చంపుకామని అగ్రకులస్తులు దెబిరించారు. చుండూరు మృతుల అంతిమ సూత్రలో పాల్గొనడానికి వస్తున్న నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల లారీని పెదవల్ల పూడివద్ద 300 మంది రెడ్డి ఖాస్వాములు మార దాయులతో అటకాయించారు. జాన్ సుమీత్ అనే దళిత విద్యార్థి నాయకుడిని, లారీ దైవరేని చావబాదారు. రైళ్ళమీద, బస్సులమీద చెప్పనలవికాని బాతులతో దళితులను రెచ్చగొట్టే విధంగా వినాదాలు రాస్తున్నారు. 'కూటికి గతిలేని వారికి ఇంత పొగరా?', 'కత్తిగాడు నశించాలి' వంటి కొన్ని వినాదాలు మాత్రమే ఉదహరించ దానికి సాధ్యమయ్యేవి. ఈ పుటనలన్నింటికీ పోలీసులు, వచ్చుపోయే రాజకీయ నాయకులు మౌనసాక్షులుగా మాత్రమే మిగిలిపోయారు.

ఈ దశలో దళితులు చుండూరులో ప్రతీకారానికి దిగితే (ఇంతకీ దిగారా?) ఆశ్చర్యపడవలసిన అవసరంలేదు. చుండూరులో అంతిమసూత్ర (శనివారం) రోజున అగ్రవర్ణాలవారి ఇళ్ళు తగులబడ్డాయి. ఈ ఇళ్ళు ఎవరు తగులబెట్టారు? దళితులా! అగ్రవర్ణాలవారు కేసును కారుమారు చేయడానికి తమంతటా కామే చేశారా? పోలీసు సాక్షులు చెప్తున్నట్టు నక్కలైట్లా? ఈ మీమాంస ప్రతికులకు వదిలేసి - దళితులే ప్రతీకారానికి పూనుకుంటే ఈ దశలో ఆశ్చర్యపడి, దిగులుపడి, దిగ్భ్రమకు గురి కావలసిన అవసరం వుందా? ఇండించవలసి వుందా? దళితులు తమకు లభించిన సానుభూతి ప్రతీకార జ్వాలల్లో మాడి మనెపోయిందన్న అభిప్రాయం సరైనదేనా? ఈ అభిప్రాయంలో దళితులపై సానుభూతికన్నా అగ్రకులాలపట్ల ప్రేమవుందా? లేదా? ప్రశ్నలు ఇలా వెసుకోవలసి వుండగా "ఇంతమంది దళితుల్ని ఇంత దారుణంగా చంపవలసిన అవసరం రెడ్లకు, కాపులకు ఎందుకు కలిగింది? వాళ్ళ అడ వాళ్ళని ఎంత ఏడిపించకపోకే, ఎన్ని అకృత్యాలు చేయకపోకే వారు ఈ దారుణానికి పాల్పడతారు? అది అలోచించలేం?" అని చావాటంగా సత్రికల స్థాయిలో కాకపోయినా గునగున ప్రచారం మొదలైంది. స్త్రీల రక్షణపేరుతో ఈ మారణ కాండను సమర్థించుకునే ప్రయత్నం ఒకటి యిప్పుడు విస్తృతంగా జరుగుతోంది.

400 మంది అగ్రకులాల స్త్రీలు ఊరేగింపుగా ఎమ్మార్వో కార్యాలయానికి వెళ్ళి తమను దళితులు “రేస్” చేస్తున్నారని మొరపెట్టుకోవడం కూడా ఈ కుటిల యత్నంలో భాగమే. ఒక వేళ అదేకనుక నిజమైతే తమ స్త్రీలను వేధించిన ఇతర కులాల పురుషుల్ని సరకడం న్యాయమైనవనే అనుకుంటే దళితులు ఎన్ని పేలో, లక్షలమందిని చంపవచ్చో, చంపాలో అగ్రవర్ణ సమర్థకులు ఆలోచించి చెప్పరేం? పెత్తందారీ ఆహంకారంతో దళితుల్ని దారుణంగా చంపడమేకాక అందుకు ఒక నీచ మైన నెపాన్ని కూడా అగ్రవర్ణాలవారు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఈ అగ్రకుల భావ జాలానికి చాలామంది సులభంగా లోబడిపోయే ప్రమాదం వుంది.

చుండూరు హత్యాకాండ విడిగా జరిగిన సంఘటన కాదు. దేశవ్యాపితంగా బడుగువర్గాల ఆకాంక్షలను అణచివేస్తూ పెత్తందారీ శక్తులు దాడులకూ, హత్యలకూ పాల్పడుతున్నారు. ఈ దాడులకు ఒకచోట కులం సాధనమయితే, ఒక చోట మతం, ఒకచోట గుండా గ్యాంగులు, మరొకచోట పోలీసులు, ప్యారామిలటరీ సాధనాలవు తున్నాయి. ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న తిరోగామి ఆర్థిక విధానాల ఫలితంగా బడుగు వర్గాల నూతన ఆకాంక్షలను కొంతమేరకయినా తీర్చగల సామర్థ్యాన్ని వ్యవస్థ వేగంగా కోల్పోతూవుంది. వాళ్ళ ఉద్యోగాలు కోరుకున్నా, గౌరవప్రదమయిన జీవితం కోరుకున్నా, ధరలకు తగ్గ వేతనం కోరుకున్నా అణచివేతే సమాధానం అవుతూవుంది. ఈ మధ్య దేశ ఆర్థిక విధానంలో పెద్దఎత్తున పెరిగిపోయిన విదేశీ కరణ, ప్రైవేటీకరణలు, ప్రజలకోసం పెట్టే ఖర్చులో కొత, మొదలయిన పోకడల వలన ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రం అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కులపరమయిన దాడులకూడ పెరుగుతున్నాయి.

దళితులపై పెరుగుతున్న దాడుల స్థాయిలో చాకపోయినా, ప్రతిఘటన కూడా పెరుగుతోంది. ఉత్తర తెలంగాణా, దండకారణ్యంధారా ఎందుకు చుండూరే అందుకు తార్కాణం. కారంచేడు సంఘటన జరిగి ఆరుసంవత్సరాలు గడిచిపోయినా పూరు విడిచిన దళితులు కారంచేడు చేరలేదు. వాధితులు ఊరు విడిచారు, హంతకులు పూరులో వుండిపోయారు. చుండూరు దళితులు ఇప్పుడు కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. సంఘటన జరిగిన నాలుగురోజులకే తమవారి శవాల్తోపాటు సొంతూరు చేరారు. ఈసారి పూరువిడిచి పారిపోవడం అగ్రవర్ణ భాస్వానుల వంతయింది. ఇది రాబోయే పరిణామాలకు నాంది ప్రస్తావన!

12-8-'91

విప్లవ రచయితల సంఘం

విజయవాడ

కృష్ణాజిల్లా యూనిట్

రాడికల్ ప్రచురణ

ఐ. ఎం. ఎఫ్. అప్ప - పాలకవర్గాల కుట్ర

రు. 2-50

ప్రతులకు :

పీస్ బుక్ సెంటర్,

1-8-518/16/2, వేంకటేశ్వరాలయం దగ్గర,

చిక్కడపల్లి, హైదరాబాద్ - 500 020

ఎ.పి.సి.ఎల్.సి., ఓ.పి.డి.ఆర్. ప్రచురణ :

గుంటూరు జిల్లా చుండూరు దళితులపై

అగ్రకుల దురహంకారుల హత్యాకాండ

నిజనిర్ధారణ కమిటీ నివేదిక

రు. 1-00

ప్రతులకు :

సి. థానకరరావు,

ఓ.పి.డి.ఆర్, ప్రధాన కార్యదర్శి,

నగరం, తెనాలి ఆర్. ఎమ్. ఎస్.

గుంటూరు జిల్లా.

డా॥ కె. బాలగోపాల్,

ఎ.పి.సి.యల్.సి. ప్రధాన కార్యదర్శి,

శాతవాహన మెన్ వెనుక,

నారాయణ గూడ, హైదరాబాద్.

సృజన రేటు, సంవత్సర చందా పెంచక తప్పడంలేదు

సృజనకు అర్థికంగా, హృద్ధికంగా సహకరించవలసినదని చేస్తున్న విజ్ఞప్తికి ముఖ్యంగా మనసు విప్పి చెప్పకున్న ఇబ్బందులకు కొందరు పాఠకులనుంచయినా మంచి ప్రతిస్పందన వచ్చింది.

అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ రూపంలో వచ్చిన ఐ. ఎం. ఎఫ్. దాడికి పత్రికలుకూడా తాళలేనంత దెబ్బతిన్నవి. న్యూస్ప్రింటు ధర నలభై శాతం పెరిగి పోయింది. న్యూస్ప్రింటు కోటాకూడా లేని సృజన వంటి పత్రికలకు ఈ రేటు రెట్టింపు పెరిగినట్లు లెక్క.

పత్రికకయ్యే ఖర్చు సాధారణంగా కాగితానికి సగం, ప్రింటింగుకు సగం అవుతుంది (లెటరు పైపు కంపోజింగులో) కనుక పెరిగిన కాగితం ధర నలభై శాతమే లెక్కవేసుకున్నా అరవై పేజీల పత్రికకే మరో రూపాయి రేటు పెంచక తప్పదు. మేం ఇటీవల కాలంలో 70 పేజీలకు తగ్గి ఎప్పుడూ సంచిక ఇవ్వలేదు. గత సంచిక 106 పేజీలు 5 రూపాయలకే ఇచ్చాం.

ఇప్పుడే మూల్గే నక్కమీద తాటిపండు పడ్డట్లు బడ్జెట్ న్యూస్ప్రింటు ధర పెంచింది.

ఇకనుంచి తప్పనిసరిగా 64 పేజీల

విడి ప్రతి 5 రూపాయలు

సంవత్సర చందా 50 రూపాయలు

చేయక తప్పడంలేదు.

అన్నీ గ్రహించగల సృజన పాఠకులు సహకరించగలరని ఆశిస్తాం.

‘సాహితీమిత్రులు’